

सर्वाधिकार सुरक्षित

ॐ ५ ॐ

श्री सहजानन्द शास्त्रभाला

(८)

अध्यात्म-चर्चा

लेखक —

आध्यात्मिक सन्त, शास्त्रमूर्ति 'यायतीथ' पूज्य श्री १०४ लुल्लक
पणी मनोहर जी 'सहजानन्द' महाराज

सम्पादक —

रतनसाल जैन एम० कॉम

मेरठ सदर

प्रकाशक —

मंत्री, श्री सहजानन्द शास्त्रभाला

वि० स० २०१० } और निर्माण स० २४८० [ई० १९२४
प्रथम संस्करण } [मूल्य ॥॥

इस पुस्तक की १० प्रति खरीदने पर १ प्रति बिना मूल्य

श्री सहजानन्द शास्त्रमाला के प्रवर्तकों

की

शुभ नामावलि

- १ • श्रीमान सा० महाशयप्रसाद जी जैन बैकस सदर मेरठ १०००)
- २ • श्री० मिश्रदेव नारायण जी जैन मुजफ्फर नगर १०००)
- ३ • श्री० प्रेमचन्द आशमप्रकाश जी जैन पद्मपुरी मेरठ १०००)
- ४ • श्री० सनखचन्द लालजी जी जैन मुजफ्फरनगर ११००)
- ५ • श्री० छेठ गीतलाल जी जैन सगर मेरठ १०००)
- ६ • श्री० कृष्णचन्द जी जैन रईस देहरादून ११११)
- ७ • श्री० दीनचन्द जी जैन रईस देहरादून १०००)
- ८ • श्री० बालकृष्ण प्रमचन्द जी जैन रईस मथुरा ११००)
- ९ • श्री० बाबूगम मुराजीलाल जी जैन ज्वालामपुर १०००)
- १० • श्री० बलराम ठाकुर जी जैन 'अमरपुरी' १०००)
- ११ • श्री० बिनयलाल श्रीगल जी जैन शिमला १०००)
- १२ • श्री० बनवारीलाल त्रिचनलाल जी जैन शिमला १०००)
- १३ • श्री० छेठ नारायणलाल राठौर जी जैन यमुना १०००)
- १४ • श्री० बाबूगम अकलेश्वरजी जी जैन रईस दिल्ली १००१)
- १५ • श्री० सुकन्दलाल गुनगुनगुन जी जैन नई मुहरी
मुजफ्फरनगर १००१)
- १६ • श्री० सा० सुखवीरजी देवचन्द जी जैन शिमला १००१)
- १७ • श्री० सेठ मोहनलाल सायबन्द जी जैन अमरपुर १००१)

• १८ विद्वत् कर्तव्यधर्मों का पूरा वर्णन कर्तव्यधर्म में है

भूमिका

आजका समाज भौतिकवादके पचडेर्म पहुँकर आत्म स्वरूप को भूलकर उसकी वशतिर्म पहुँकर विषय कषायके पुष्ट करनेके लिये अनेक प्रकारकी द्विसात्मक प्राणि विध्वंसक यत्रोक तथा विषय पोषक साधनाके निमाणमें सरलीन है। अनेक प्राणियोंको जल्दीसे जल्दी मारा जा सके ऐसे यत्रोके आधिपत्यके अ वेपण शक्त दिन हो रहे हैं। इन साधनोंसे ही विश्वकी शान्ति स्थापित करनेके शयन देय रहे हैं।

परन्तु यास्तविक ऐसा नहीं है। पूर समयमें अनेक महायुद्ध हुए परन्तु किसीको भी सुखशान्ति लाभ नई हुआ। युद्धसे ऊँकर गृहताको तो वैराग्य पैदा हो गया। यनमें दीक्षा लेकर सुखशान्तिकी शरण में पहुँच गये।

यास्तविक सुखशान्ति आत्माका निजी गुण है वई आत्मा में ही है पर पदार्थों में नहीं। पर पदार्थ नश्यत है। उनकी प्राप्तिक लिये अपने स्वरूपको भूल जाना, महान मूर्खता है।

अत हमारा कर्तव्य ही जाता है। अ अपनी आत्माको पहचाने आत्माको पहचाननेक साधन पूर्वाचार्य हत समयसार परमात्मप्रकाश आत्मानुशासनादि आध्यात्मिक ग्रन्थोंकी व्याख्या करें। उन ग्रन्थोंको आसानीसे समझनेके लिये साक्षात्तिक ग्रन्थोंका पढ़ना आवश्यक है। इनके जाने लयना व्याख्यामें रम नहीं आता उनक समझने वाल सद्गुरुआका समागम होना इस कालिकानर्म दुर्लभ ही नहीं असम्भव जैसा हो गया है। पर भी इस समय हमारे अहोभाग्यसे कहीं २ कोइ २

सद्गुरुका समागम हो गया है । परन्तु उनके विभिन्न ग्रन्थ सर्वत्र मिल सकने हैं ।

प्राणीमात्रके दत्त चिन्तक अध्यात्मयोगा शास्त्रिमूर्ति अनेक शास्त्रपारंगामी व्यापक्षीय पूज्य श्री १०५ छुल्लक मनोहर लाल जी धर्माणि अनेक ग्रन्थ रचकर महान उपकार किया है ।

अब आपके सामने अध्यात्म चर्चा नामक ग्रन्थ उपस्थित है जिसमें आत्मा सम्बन्धी अनेक चर्चाएँ की हैं । इसका अध्ययन करनेसे समयसार परमात्मप्रकाश आदि सम्बन्धी सम्मत्ता अत्यन्त बरत हो जायगा ।

इस ग्रन्थमें जीव अजीव स्वभाव विभाव विमित नैमित्तिक आदिका लक्षण लिख कर आत्मोपयोगी अनेक चर्चाएँ प्रदर्शित रूपमें समझानेका प्रयत्न किया है । अतः प्रत्येक स्वाध्याय प्रेमीको इसे अध्ययन कर आत्मस्वरूप का पदचानकर शांति लाभ प्राप्तकर मुक्तिके मार्गमें लगना चाहिये ।

निवेदक—

(१०) बिहारीलाल जैन शास्त्री

सदर मेरठ ।

अध्यात्मचर्चा

मगलाचरणम्

कोऽहं किं जगदेतदत्र किमु कं सम्बन्ध आरोपित ।
 कं हं केन कुतश्च कुत्र कुरते रस्मं ॥ १ ॥
 किं तथ्य हितमस्ति किं किमधरा दुःखं सुखं वा कुत्र ।
 नत्वा तत्त्वयुत समाधिदृतये अध्यात्मचर्चान्यने ॥ १ ॥

प्र०१-यह जगत् क्या है ?

व०१-चेतन व अचेतन द्रव्यों का समूह यह जगत् है ।

प्र०२-द्रव्य किसे कहते हैं ?

उ०२-जिसमें परिणामन हो होता रहे पर तु अपने
 स्वभाव (गुणों) को न छोड़े अर्थात् जो बने, बिगड़े और
 बना रहे अर्थात् उत्पाद व्यय प्राप्तिपुक्त हो उसे द्रव्य
 कहते हैं । जैसे आमरी कच्ची पकी सब अस्थायी होती है—
 हरा पीला आदि रूप, खट्टा मीठा आदि रस, कठोर
 नोमल आदि स्पर्श व गंध बदलत रहते हैं परन्तु उन
 सब अस्थायियों रूप रस गंधस्पर्शगुण बने ही रहत हैं ।
 यहाँ यद्यपि आम भी द्रव्य नहीं किन्तु पर्याय है तथापि
 शीघ्र समझनेकेलिये यह स्थूल दृष्टान्त दिया गया है ।

प्र०३-क्या वे परिणमन गुणोंसे भिन्न हैं ?

उ०३-वे परिणमन गुणोंके ही हैं इसलिये वे अस्थायी
उम समय गुणोंसे भिन्न नहीं हैं परन्तु गुण तो माषान्य
हैं क्योंकि वह सदैव रहता है और पर्याय विशेष है वह
प्रति समय जुड़ी-जुड़ी होती रहती है इसलिये लक्षण और
कालक भेदसे भिन्न हैं ।

प्र०४-क्या गुण और द्रव्य भिन्न वस्तु हैं ?

उ०४-गुणों का पिण्ड ही द्रव्य है जब एक एक
गुणों की निबन्धा की जाती है तब वे गुण कहलाते हैं और
जब पिण्डपर दृष्टि दते हैं तब वह द्रव्य कहलाता है ।

प्र०५-द्रव्य कितने हैं ?

उ०५-द्रव्य ६ हैं—१ जीव, २ पुद्गल, ३ धर्म,
४ अर्था, ५ आकाश, ६ काल ।

प्र०६-क्या द्रव्य चेतन अचेतनके भेदसे २ प्रकार
के नहीं हैं ?

उ०६-द्रव्य तो ६ हैं परन्तु जीवमें चेतना होनेसे जीव
चेतन है और शेषके ५ द्रव्योंमें चेतना नहा होनेसे वे
पाचा अचेतन हैं इसलिये हम त्रिविधासे द्रव्य चेतन और
अचेतन इस तरह दो कह देते हैं परन्तु द्रव्य ६ ही हैं ।

प्र०७-द्रव्य ६ ही क्या है कम या अधिक क्यों नहा है ?

उ०७-द्रव्य उन्नीस हैं जिनका परिणमन त्रिकाल

में भी अन्य द्रव्यके परिणामन रूप या मदश नहीं हो सकता हो ।

प्र०८-इस तरह तो द्रव्य अनन्त हो जायेंगे ?

उ०-एक दूसरेके परिणामन रूप नहीं हो सकता इसलिये द्रव्य अनन्त ही है । जैसे—अनन्त जीव, अनन्त परमाणु, १धर्मद्रव्य, १अधमद्रव्य, १आकाशद्रव्य, अमन्यात् कालद्रव्य, परन्तु निन्का परिणामन मदश हो सकता है वे नाति अपक्षा एक द्रव्य कहलाते हैं अर्थात् जिनके अमाधारण गुण मदश होते हैं वे एक अेणिम गर्भित किये जाते हैं ।

प्र०९-व अमाधारण गुण कौन हैं ?

उ०-दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र । स्पर्श-रस-गन्ध वर्ण । गतिहेतुत्व । स्थितिहेतुत्व । अग्राहनहेतुत्व । परिणामन-हेतुत्व ।

प्र०१०-किम द्रव्यमे कौन कौन गुण हैं जो परस्पर सदृश होते हैं २ अन्य द्रव्योंमे उनका मर्यादा अभाव रहता है ?

उ०-१० जीव द्रव्यमे दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र, पुद्गल द्रव्यमे स्पर्श रस गन्ध वर्ण, धर्म द्रव्यमे गतिहेतुत्व, अधर्म द्रव्यमे स्थितिहेतुत्व, आकाश द्रव्यमे अग्राहन हेतुत्व, काल द्रव्यमे परिणामनहेतुत्व ।

प्र०१८—यह तो अध्यात्मचर्चा का ग्रन्थ है आप ऐसा उत्तर क्यों दत हैं निमित्त आत्माक मित्राय अन्य विषयक ग्रन्थ उपस्थित होने लगने हैं ?

उ०११—आत्मनिर्णय परमे मित्र समझें बिना नहीं होता और ऐसी समझ परका यथार्थ गान बिना नहीं होता इसलिये आत्मा और अनात्माका प्रायोजनकर ज्ञान करना ही चाहिये ।

प्र०१२—वस्तुओंका ज्ञान किन किन उपायोंसे होता है ?

उ०१२—लक्षण, प्रमाण, नय और निक्षेप तथा सख्या, स्वामित्व, क्षेत्र, साधन, स्थिति, और प्रकार आदि उपायोंसे वस्तुका विगेष ज्ञान होता है ।

प्र०१३—लक्षण किसे कहते हैं ।

उ०१३—परस्पर मिले हुए बहुत पदार्थोंसे विवक्षित किसी पदार्थको जुटा ममभा देने वाले चिन्दको लक्षण कहते हैं ।

प्र०१४—लक्षणक कितने भेद हैं—और कौन कौन हैं ?

उ०१४—लक्षणके २ भेद हैं—१ आत्मभूत लक्षण, २ अनात्मभूत लक्षण ।

प्र०१५—आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं ?

उ०१५—जो लक्षण लक्ष्यसे जुटा न हो । आत्मभूत

लक्षण भी दो प्रकारका है—१ त्रैकालिक आत्मभूत, २ वर्तमान समयमात्र आत्मभूत ।

प्र० १६-त्रैकालिक आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं ?

उ० १६-जो द्रव्यम तीनों कालमें पाया जावे जैसे—जीविका लक्षण चेतना (गान दर्शन) ।

प्र० १७-वर्तमानमात्र आत्मभूत लक्षण किसे कहते हैं ?

उ० १७-जो द्रव्यम वर्तमान समयम पाया जावे परन्तु भूत भविष्यत्कालम न रहे जैसे विद्वत्तिन जीविके वर्तमान मरों वायावगमिक ज्ञान ।

प्र० १८-द्रव्यका वास्तविक लक्षण किसे जाना जाता है ?

उ० १८-त्रैकालिक आत्मभूतलक्षणसे द्रव्यकी पहिचान होती है ।

प्र० १९-किसे वर्तमानमात्र आत्मभूत लक्षण कहनेकी कर्षा आवश्यकता है ?

उ० १९-अत्यात्मचर्चामें पर्यायका आधार बतानेकी आवश्यकता होती है उसे समझनेके लिय यह आवश्यक है ।

प्र० २०-अनात्मभूत लक्षण किसे कहते हैं ?

उ० २०-जो लक्ष्यमें मिला हुआ न हो जैसे छत्री (छाते वाला) का लक्षण छत्र ।

प्र० २१-लक्षणके दोष किनसे हैं, जिन शेषका

निवृत्ति देखकर लक्षणों की समीचीनता का निश्चय हो ?

उ००१-लक्षणों के दोष हैं, १ अ-व्याप्ति, २ अति-व्याप्ति, ३ असंभव ।

प्र००२-अव्याप्ति दोष किसको कहते हैं ?

उ० २-जो लक्षण समस्त लक्ष्यमें न पाया जावे उस लक्षणों के दोषको अव्याप्ति दोष कहते हैं जैसे— पशु का लक्षण मीन, जीव का लक्षण राम ।

प्र००३-लक्ष्य किसे कहते हैं ?

उ००३-जिसका लक्षण दिया जावे उसे लक्ष्य कहते हैं ।

प्र००४-अतिव्याप्ति दोष किसे कहते हैं ?

उ००४-जो लक्षण अलक्ष्यमें भी चला जावे उस लक्षणों के दोषको अतिव्याप्ति कहते हैं, जैसे— गाय का लक्षण मीन व जीव का लक्षण अमूर्तिपन ।

प्र००५-असंभव दोष किसे कहते हैं ?

उ००५-जो लक्षण लक्ष्यमें बिलकुल न पाया जावे उस लक्षणों के दोषको असंभव दोष कहते हैं, जैसे— मनुष्य का लक्षण मीन व जीव का लक्षण रूप रस आदि ।

प्र००६-प्रमाण किसे कहते हैं ?

उ००६-मन्त्रे वाक्यों प्रमाण कहते हैं इसमें भ्रम, विपर्यय, अथवा यथार्थ ये तीन दोष नहीं होते हैं ।

प्र०२७-सगण किमे रहते हैं ?

उ०२७-किमी वस्तुम परस्पर विरुद्ध अनेक
कल्पनाओंसे भदह होनेको मशय रहते है जैसे—सीपम
यह सदेह होना कि यह सीप है या चाट्टी र जीवम
यह भदेह होना कि जीव मौतिर है या स्तत्र
मत्तारान् है ।

प्र०२८ विपर्यय किमे रहते है ?

उ०२८-किमी वस्तुम उल्टा निश्चय करनेको विपर्यय
रहते है जैसे—सीपम यह निश्चय करना कि यह चाट्टी है
व जीवम यह निश्चय करना कि यह पृथ्वी जल आग वायु
से निर्मित है ।

प्र २९ अनध्ययमाय किस रहते हैं ?

उ २९-किमी वस्तुम अनिश्चयात्मक मामान्यबोध
होकर फिर उममें निशेष कल्पना या निश्चय न
हो जैसे मार्गमें जाते हुए तिनका आदिरा स्पर्श
होनेपर कुछ है ऐसा मामान्य अनिश्चयात्मक बोध,
व जीवमें, 'बुद्ध है' ऐसा अनिश्चयात्मक बोध ।

प्र०३०-प्रमाणके किने भेद है ,

उ ३०-दो भेद हैं-१प्रत्यक्ष-२परोक्ष ।

प्र०३१-प्रत्यक्ष प्रमाण किमे कहते हैं ,

उ०३१-इन्द्रियोंकी महायत्नाके बिना कदा

आर्मीय शक्तिम जाननेको प्रत्यक्ष कहते हैं यदा अथ
ना अर्थ आभा है ।

प्र०३१-प्रत्यक्ष प्रमाण (ज्ञान) कितने भेद हैं ?

उ०३१-दो भेद हैं—१ देशप्रत्यक्ष, २ अवलप्रत्यक्ष ।

प्र०३३-दशप्रत्यक्ष किसे कहते हैं ?

उ०३३ इन्द्रियों की सहायता के बिना आर्मीय शक्ति से
स्वी पदार्थों को एक दश प्रत्यक्ष जानने यानि
मानने दशप्रत्यक्ष कहते हैं ।

प्र०३४-दशप्रमाणों के कितने भेद हैं ?

उ०३४-दो भेद हैं—१ अरधिज्ञान, २ मन पर्ययज्ञान ।

प्र०३५-अरधिज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०३५-जो इन्द्रियों की सहायता के बिना आर्मीय
शक्ति से द्रव्य क्षेत्र काल आदिकी मर्यादा लेकर स्वी
पदार्थों को एक दश रूप से जाने उसे अरधिज्ञान कहते हैं ।
यदि किसी जीव के सम्यग्दर्शन नहीं है और अरधिज्ञान
हो तो उसे बुअरधि या निमग्नारधि कहते हैं, अरधिज्ञान
शब्द से नहीं कहते हैं, अरधिज्ञान सम्यग्दर्शिके ही
कहा जाता है ।

प्र०३६-अरधिज्ञान के कितने भेद हैं ?

उ०३६-अरधिज्ञान के देशारधि परमाधि मर्याधि
के भेद से ३ भेद हैं अथवा मग्नप्रत्यक्ष, लब्धिप्रत्यक्ष

भेदसे २ भेद हैं अथवा अनुगामी, अननुगामी, वद्वेषान, द्वीयमान, अस्थित, अनस्थितके भेदसे ६ भेद हैं ।

प्र० ३७-अधिष्ठानके इन भेदोंके लक्षण क्या हैं ?

उ० ३७-इनके लक्षण मर्वार्यसिद्धि आदि ग्रन्थोंसे जान लेना चाहिये तथा परस्पर मामञ्जस्य भी लगा लेना चाहिये यहा विस्तार न करनेकी इच्छासे नहीं कह रहे हैं ।

प्र० ३८-मनःपर्ययज्ञान किसे कहते हैं ?

उ० ३८-जो परके मनमें तिष्ठते हुए रूपी पदार्थ को बिना इन्द्रियोंकी सहायताके कवल आत्मीय शक्ति से जानें उसे मनःपर्ययज्ञान कहते हैं ।

प्र० ३९-मनःपर्ययज्ञानक मित्रने भेद हैं ?

उ० ३९-दो भेद हैं १ अजुमति २ विपुलमति ।

प्र० ४०-अजुमतिमनःपर्यय किसे कहते हैं ?

उ० ४०-जो सरल मन वचन कायम तिष्ठत हुए पदार्थको जानें वह मनःपर्यय अजुमतिमनःपर्ययज्ञान है ।

प्र० ४१-विपुलमतिमनःपर्यय किसे कहते हैं ?

उ० ४१-जो सरल या वक्र मन वचन कायमें तिष्ठते हुए पहले चिन्तन किये हुए, या आगे चिन्तन किये जाने वाले, या आगे चिन्तन किये पदार्थको जानें वह विपुलमतिमनःपर्यय है यह ज्ञान केवलज्ञान

होने पर ही छूटता है ।

प्र०४०-सकलप्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०४०-जो तीनों लोक व तीनों काल व स्थलीक सम्बन्धी सर्व द्रव्य गुण पर्यायोंको एक साथ केवल आत्मीय शक्तिसे स्पष्ट जाने उसे सकलप्रत्यक्ष कहते हैं, इसीका नाम केवलज्ञान है ।

प्र०४१-परोक्ष प्रमाण किसे कहते हैं ?

उ०४१-जो इन्द्रिय या मनके निमित्तसे पदार्थोंको जाने उसे परोक्ष प्रमाण (ज्ञान) कहते हैं ।

प्र०४४-परोक्षज्ञान के कितने भेद हैं ?

उ०४४-परोक्षज्ञानके २ भेद हैं—मतिज्ञान, श्रुतज्ञान ।

प्र०४५-मतिज्ञान व श्रुतज्ञान किसे कहते हैं ?

उ०४५-जो इन्द्रिय व मनके निमित्तम पदार्थों को जाने उसे मतिज्ञान और मतिज्ञानसे जाने हुए पदार्थमें अन्य विशेष जाननेको श्रुतज्ञान कहते हैं ।

प्र०४६-जो इन्द्रियोपे जाना जाता है ऐसे मतिज्ञान को तो लोक प्रत्यक्ष कहते हैं जैसे—भेने प्रत्यक्ष दाढ़ा, आदि । फिर आप परोक्ष क्यों कहते हैं ?

उ०४६-एकेश स्पष्ट होनेका कारण इस भाष्य-बहारिक प्रत्यक्ष भी कहते हैं परन्तु इन्द्रिय और मनके

निमित्तसे जो ज्ञान होता है वह पराधीन होनेके कारण परीच ही कहा गया है ।

प्र०४७-क्या मतिज्ञान श्रुतज्ञान सम्यक् ही होते हैं ?

ज० ४७-जिम जीवके सम्पग्दर्शन नहीं है उस जीव के मति और श्रुतज्ञान "कुमति और कुश्रुत" नामसे बड़े जाते हैं, क्योंकि सम्पग्दर्शन रहित जीवको वस्तुके स्वरूप आदिमें यथार्थ निश्चय नहीं होता । सम्पग्दर्शि जीवक मति और श्रुतज्ञान सम्यक् होते हैं ।

प्र० ८-नय किसे कहते हैं ?

उ० ४८-प्रमाणसे ग्रहण किये गये पदार्थोंमें अभिप्राय रख एकदेश ग्रहण करने वाले ज्ञानको नय कहते हैं ।

प्र०४९-नयन किम ज्ञानमें अन्तर्भाव होता है ?

उ०४९-नयन श्रुतज्ञानमें अन्तर्भाव होता है क्योंकि नय वक्ताक विग्रह है और श्रुतज्ञान विग्रहात्मक ज्ञान है, लक्ष्यकी अपेक्षा इतना अन्तर है कि श्रुतज्ञान तो सर्व भेद स्वरूप वस्तुको जानता है और नय एक भेदको ग्रहण करता है, इसीलिये श्रुतज्ञान प्रमाण है और नय प्रमाणापरा है ।

प्र०५०-तब क्या श्रुतज्ञानसे अतिरिक्त ज्ञान मविकल्पन नहीं है ?

उ०५०-मतिज्ञान, अविज्ञान, मय पर्ययज्ञान तथा

केवलज्ञान ये चारों निर्निश्चय हैं क्योंकि यह अपने विषय को जानते मात्र है वस्तुना तथा प्ररूपणमे रहित है, यदि अर्थरा ग्रहण (जानना) विरन्ध है यह अर्थ दिया जाये तो ज्ञानमात्र मविरन्ध है ।

२०४१-नयके नितने भेद हैं ?

३०४१-नयके आगमिर प्ररूपणाकी अपेक्षा द्रव्याधिक, पर्यायाधिक इस तरह दो भेद हैं तथा ज्ञान नय, अर्थ नय, शब्द नय इस तरह ३ भेद तथा नैगम, मंग्रह, व्यवहार, अजुष्य, शब्द, ममभिरुद्ध, एवभूत इस तरह ७ भेद हैं, तथा निवचार्य अनेक तरहसे भेद हैं और नितने वचनके भेद हैं उतने नयके भेद हैं, अध्यामप्ररूपणाकी अपेक्षा निश्चय व्यवहार यह दो भेद हैं ।

प्र०४२-क्या द्रव्याधिक, पर्यायाधिक व निश्चय, व्यवहार इनमे सामञ्जस्य हो सकता है ?

३०४२-द्रव्याधिक का सामञ्जस्य निश्चयके साथ हो सकता है, क्योंकि द्रव्याधिकका विषय द्रव्य है और निश्चयका विषय केवल है, तथा पर्यायाधिक का सामञ्जस्य व्यवहारसे हो सकता है, क्योंकि पर्यायाधिकका विषय पर्याय है और व्यवहारका विषय भेद, अण, आपाधिक मात्र आदि है । अथवा ये दोनों नय निश्चयनय हैं क्योंकि

परके सम्बन्धसे परम कृत्त कहना व्यवहार है ।

प्र०१३-निश्चयनय किसे कहते हैं ?

उ०१३-उस्तुके अमे एव अतरग विषयी मुख्यतामे होनेवाले अभिप्रायको निश्चय नय कहते हैं ।

प्र०१४-व्यवहार नय किसे कहते हैं ?

उ०१४-उस्तुके भेद, विशेष एव बहिरंग विषयी मुख्यतासे होनेवाले अभिप्रायको व्यवहार नय कहते हैं ।

प्र०१५-निश्चय नयके कितने भेद हैं ?

उ०१५-३भेद हैं १-परमशुद्धनिश्चयनय २-शुद्ध निश्चयनय ३-अशुद्ध निश्चयनय ।

प्र०१६-परमशुद्ध निश्चयनय किसे कहते हैं ?

उ०१६-जो परके सम्बन्ध र परके सम्बन्धमे होने वाले भावसे रहित उस्तुके त्रैकालिक आण्ड स्वभावको जाने उसे परमशुद्धनिश्चयनय कहते हैं ।

प्र०१७-शुद्धनिश्चयनय किसे कहते हैं ?

उ०१७-जो शुद्धपर्याययुक्त द्रव्यका ज्ञान करावे उसे शुद्धनिश्चयनय कहते हैं ।

प्र०१८-अशुद्धनिश्चयनय किसे कहते हैं ?

उ०१८-जो परक सम्बन्धसे होने वाले परिणामको बतलावे उसे अशुद्ध निश्चयनय कहते हैं ।

प्र०१९-व्यवहार नयके कितने भेद हैं ?

३०५६-व्यवहारनयके ४ भेद हैं—१ उपचरित
अमद्भूत व्यवहारनय २ उपचरितमद्भूत व्यवहारनय
३ अनुपचरितअसद्भूत व्यवहारनय ४ अनुपचरित
सद्भूत व्यवहार नय ।

३०६०-उपचरितअसद्भूत व्यवहारनय किमर्थो
कहते हैं ?

उ ६०-किन्हीं द्रव्यके निमित्तसे हुए गुण किन्हीं अन्य
द्रव्यक रहना अमद्भूत व्यवहार है और यह जब परकी
अपेक्षासे व्यवहृत होता है तब उसे उपचरितअमद्भूत
व्यवहारनय कहते हैं । जैसे—बुद्धि (समझ) में आन वाले
क्रोधादिकोंको आत्माके रहना । ये क्रोधादिक विभाव केवल
जीवके तो हैं नहीं, पीढ़ल्लिक कर्मके विपाक हैं फिर भी
जीवके रहना यह तो अमद्भूत है, आत्मामें जोड़ा यह
व्यवहार है, क्रोधादिकोंको क्रोधादिक समझकर भी उन्हें
जीवके मतलाना यह उपचरित है । इस स्थितिसे यह जिज्ञा
सेनी कि ये आत्माके स्वरूप नहीं हैं ।

३०६१-उपचरितमद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उ ६१-उसी वस्तुका गुण उसी वस्तुमें रहना सद्भूत
व्यवहार है परन्तु जब इसका परकी अपेक्षासे व्यवहार
होता है तब उसे उपचरितसद्भूत व्यवहारनय कहते हैं ।
जैसे—आत्मा स्व परमा ज्ञाता है, इसमें जो ज्ञातव्य गुण

आत्माका है आत्मा कहलाया यह मद्भूत है, और
ज्ञातृगुणों आत्मा गुणोंसे भेद किया यह व्यवहार है
और पदार्थोंके अवनम्बनसे उपचरित किया यह उपचरित
है इसमें यह गिवा लेनी चाहिये कि ज्ञातृ तो स्वयं ही है
पदार्थोंके कारण नहीं वे तो विषयभूत हैं अतः उनका
उपचार होता है ।

प्र० १०-अनुपचरितमद्भूत व्यवहारनय किसे
कहते हैं ?

उ० १०-परके निमित्तमें होनेवाले उन मांसों को
शुद्धिम नहीं आने उपादानके कहना सो अनुपचरित
अमद्भूत व्यवहार नय है । जैसे-अशुद्धिजन प्राणादि जीवक
कहना । यहा जो प्रोधादिक भाग सूक्ष्म है उनका उपचार
तो होता नहीं, अतः अनुपचरित है, केवल जीवके नहीं है
इसलिये अमद्भूत है तथा जीवक जोड़े गये यह व्यवहार
है । इससे यह गिवा लेनी चाहिये कि जीवमं महन होने
वाले ज्ञापक भाग व अन्य अनुनीति गुणोंके शुद्ध परिण
मनके अतिरिक्त जो भी विचार परिणाम है चाहे वह
क्या ही सूक्ष्म हो जीवका स्वरूप नहीं है ।

प्र० ११-अनुपचरितसद्भूत व्यवहारनय किसे कहते हैं ?

उ० ११-जिम पदार्थमं जो गुण है उसे विशेषरी
'अपेक्षा रहित सामान्य रीतिसे उमीका कहना अनुपचरित

मद्भूत व्यवहार नय है । जैसे “ज्ञान जीवका गुण है” ।
यद्यपि ज्ञानमें अनेक घेय प्रतिमामित होते हैं तथापि यहा
अवलम्बन व विशेष दोनोंकी अपत्ता न रम्यर वर्णन है
इमलिये अनुपचरित मद्भूत व्यवहार नय है । अनुपचरित
मद्भूत और निश्चय नयमें अंतर नहीं है । परन्तु प्ररूप
व्यवहारनय ही होता है ।

प्र०६४-शरीर मेरा है, घन मेरा है आदि व्यवहार
किम नयम गमित होते हैं ?

उ०६४-यह व्यवहारकेवल उपचार मात्र है, मिथ्या है,
उसकी अध्यात्मचक्षुमि कोई प्रतिष्ठा नहीं है इमलिये यह
उपेक्षा ही योग्य है इसका वर्णन करना निरर्थक है ।

प्र०६५-नित्य किसे कहते हैं ?

उ०६५-लोक व्यवहार करनेमें नित्य रहते हैं ।

६५ नित्यके कितने भेद हैं ?

उ०६६-चार भेद हैं— १ नामनित्य २. स्थापना-
नित्य ३ द्रव्यनित्य ४ भावनित्य ।

प्र०६७-नामनित्य किसे कहते हैं ?

उ०६७-किमी वस्तुके कुछ भी नाम रखनेमें नाम-
नित्य कहते हैं ।

प्र०६८-स्थापना नित्य किसे कहते हैं ?

उ०६८-किमी पदार्थमें अन्य पदार्थक मङ्गल्य अर्थात्,

स्थापना करनेको स्थापना निक्षेप कहते हैं । यदि तदाश्वरकी स्थापना होती है तो वह तदाश्वर स्थापना है जैसे—प्रतिमामे अरहन्त भगवान्की स्थापना करना, तथा यदि अतदाश्वर स्थापना होती है तो अतदाश्वर स्थापना है जैसे—गतरजकी रोपटमें आदशाद वजीरकी स्थापना करना ।

प्र०६६-नाम निक्षेप व स्थापना निक्षेपमें क्या अंतर है ?

उ०६६-नाम निक्षेपमें तो पूज्य अपूज्य बुद्धि पैदा नहीं होती परन्तु स्थापनामें पूज्यादि बुद्धि होती है ।

प्र०७०-द्रव्यनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उ०७०-भूत या भविष्यकी पर्याय वर्तमानमें कहना द्रव्य निक्षेप है, जैसे—जो कोतवाल था उसे रौनवाल न रहनेपर भी कोतवाल कहना या जो राक्षस अपने राजा होगा उसे अभी राजा कहना ।

प्र०७१-भारनिक्षेप किसे कहते हैं ?

उ०७१-वर्तमान समयकी पर्यायको वर्तमानमें कहना । जैसे—जब कोतवाल हो तभी कोतवाल कहना ।

प्र०७२-यह तो लौकिक बात हुई इन निक्षेपोंका अध्यात्मसे क्या न्यास होता है ?

उ०७२-समग्र तत्त्वका नाता अनुभवी आत्मा जब व्यग्रहार करनेको होताहै तब कृद्धभी शब्दका जाना ही प्रथम प्रयाग होता वह व्यापक शब्द तो ॐ है, या कृद्धभी

नाम आना नाम निवेप है । फिर स्वापना ज्ञानामरु
तच है उसके २ भेद है तदाकार और अतदाकार । इनमेंसे
अतदाकार तो ज्ञानाकारको कहते हैं और तदाकार
क्षेपाकारको कहते हैं, निम अर्थस्य वर्णन होना है वह
ज्ञानमें ग्रहण होनेपरही आगे व्यवहारको प्राप्त होता ।
फिर वह भाव-अर्थ-प्रयोगमें आनेवाला होता है यह,
द्रव्यनिवेप है एव प्रयोगमें वर्ततद्रुप वर्णनमें आ रह हुए
अर्थका व्यवहार भावनिवेप है ।

प्र०७३-इमप्रकारके चारो निवेपोंका काल और व्रम
आदि क्या है ?

उ०७३-किमी पदार्थके व्यवहारमें ये चारो निवेप
नियमसे हम व्रममें आते हैं परन्तु उनका काल शब्दी-जल्दी
होनेमें विभिन्न वृत्तियाँ प्रायः पाव नहीं होतीं ।

प्र०७४-सख्यासे अभिप्राय क्या है ?

उ०७४-निमका वर्णन करना हो उसकी संख्या बताना,
जैसे जीव अमृत हैं ।

प्र०७५-स्वामित्व किसे रहते हैं ?

उ०७५-जिम वस्तुका वर्णन करना हो उसका स्वामी
बताना, जैसे-मानका स्वामी जीव ।

१० ५-देवम क्या प्रयोग है ?

उ० ५-उस्तु जितने क्षेत्रमें रह सक उसका वर्णन

करना जैसे—जीवका क्षेत्र लोमाकाश है ।

प्र०७७-साधनसे क्या प्रयोजन है ?

उ०७७-वस्तुके परिणमनमें अंतरंग और बहिरंग कारण उताना, जैसे—जीवके मोक्ष, रूप परिणमनमें मोक्षमार्गकी अन्तिम पात्र अवस्था (रत्नत्रयस्वरूप) अंतरंग साधन है और बहिरंग साधन तप संयम महाव्रत आदि हैं ।

प्र०७८-स्थिति किसे कहते हैं ?

उ०७८-कलमर्यादाका नाम स्थिति है, जैसे—जीव अनादि अनन्त काल स्थायी है, मोक्षमादि अनन्त है आदि ।

प्र०७९-प्रकारसे क्या प्रयोजन है ?

उ०७९-वस्तुके भेद (विभेद) उताना प्रकार है, जैसे—मोक्षके दो भेद हैं, द्रव्यमोक्ष भावमोक्ष तथा ममारके २ भेद हैं द्रव्यससार व मायमसार आदि ।

प्र०८०-जीवमें जो दर्शन ज्ञान श्रद्धा चारित्र गुण बताये हैं उनका स्वरूप या कार्य क्या है ?

उ०८०-दर्शनका कार्य सामान्य प्रतिभास है, इसमें किसी भी पदार्थका जानना या विग्रह नहीं है अतः आत्माका स्वोत्पन्न प्रतिभास दर्शन है, जैसे— कोई पुस्तक पुस्तकको जान रहा था अथ पुस्तकको छोड़ चोकीको जाननेकेलिये तैयार हुआ है इसमें, जब पुस्तकका जानना

तो छूट गया और चौकीका जानना न हुआ इस बीच जो प्रतिभाम रहा वह दर्शन है।

५०८१-इस तरह तो गय जीवोंके दर्शन हो रहा है चाहे वह बहिरात्मा भी क्यों न हो ?

उ०=१-हा मभी जीवोंके दर्शन होता है परन्तु जे दर्शनके विषयको आत्मरूप भेदा करता है वह अन्तरात्मा है, जो दर्शन होकर भी दर्शनके विषयको स्वरूप में नहीं कर सकते थे बहिरात्मा है।

प्र ८२-श्रद्धागुणका कार्य क्या है ?

उ०=८-निज द्रव्यमें या निजपर्यायमें रुचि प्रतीति विश्वास होना श्रद्धागुणका कार्य है जबतक अपनी विभीषणपर्यायमात्रमें रुचि न हित विश्वास रहता है तबतक श्रद्धागुण विपरीत परिणामन है और जब अनादि अनंत आर्यष्ट चैतन्यमय एवस्वरूप निज आत्मतत्त्वमें रुचि प्रतीति विश्वास हो जाता है तब वह श्रद्धागुणका स्वभाव सम्बन्धित परिणामन है। श्रद्धागुणके सम्बन्धित परिणामासे ज्ञानादि गुण सम्बन्धित होते हैं और विपरीतपरिणामासे ज्ञानादि गुण विपरीत होते हैं।

प्र ८३-ज्ञानगुणका कार्य क्या है ?

उ०=३-ज्ञानना, ज्ञान स्वरूपसे न सम्बन्धित है न मिथ्या है, जब मिथ्याभाव रहता है तब ज्ञान मिथ्या

कहलाता है कि ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
कहलाता है :

द्रव्य
नेम
वीर
शय

~~प्रत्यक्ष रूप से~~
~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

विभाव रूप में ~~कैलास~~ ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
है तब राग ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ है जब
स्वभाव रूप में ~~कैलास~~ ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
स्वाय विचारों ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ स्थिर रहना चाहता है

इन-

राश
यद्यपि

~~प्रत्यक्ष रूप से~~ ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

गुण हैं ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ और
इन्द्रियसे ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ है कि
यादि। ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ स्थान देनेका
सुगंध दुर्गंध ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~ है और
जैसे-काना ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

ही है
प्रदेशोंके
है और
नरमें है कि
स्थान देनेका
ना है और

~~प्रत्यक्ष रूप से~~ ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
वह ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

गुणरा कार्य

~~जो व्यक्ति अपने मन में~~
गुण नहीं हैं ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

और स्वयं
मात्र होना

वियोगकी ~~जो व्यक्ति अपने मन में~~

होना है उसका मद्भाग निम्न रहता है चाहे वह निर्मा
अवस्थाम रहे । पुद्गलम शब्द रूप परिणामन हुआ नहीं
रहता इसलिये अष्ट गुण नहीं हैं था पुद्गलके चार
असाधारण गुण हैं स्पर्श, रस, गंध, वर्ण ।

३८३-धर्मद्रव्यका कार्य क्या है ?

३८४-धर्मद्रव्य चलनेका जीव पुद्गलोक चलनेम
निमित्त रहता है जैसे चलती हुई मछलियोंके चलनेमें
जल निमित्त रहता है । तथा जैसे-जल मय नहीं चलता
और न मछलियोंका चलनम प्रेरणा करता है परन्तु
यदि जल न हो तो मछलियोंका गमन नहीं होता, इसी
प्रकार धर्मद्रव्य मय नहीं चलता और न जीव पुद्गलोंको
चलनेमें प्रेरणा देता है परन्तु यदि धर्म द्रव्य न हो तो जीव
पुद्गलोंका गमन नहीं होता इसीमें धर्मद्रव्यका कार्य गति-
रहित है ।

३८५-अधर्मद्रव्यका क्या कार्य है ?

३८६ अधर्म द्रव्य गमनक बाद टहरत हुए जीव
पुद्गलोंको टहरनेम निमित्त रहता है, जैसे-टहरने
हुए मुसाफिरोको टहरनेमें पड़की छाया निमित्त
रहती है तथा घुब चलकर मय नहीं टहरता और न
मुसाफिरोको टहरनेम प्रेरणा देता है । परन्तु यदि घुब
न हो तो रही घुबम चलनेसाल पड़का प्रतिहार चाहनेवाले

सुमाफिरोंरा ठहरना नहीं होता । इसी प्रकार अघर्मद्रव्य स्वयं चलकर नहीं ठहरता और न जीव पुद्गलोंकी ठहरनेमें प्रेरणा करता है परन्तु यदि अघर्मद्रव्य न हो तो जीव पुद्गलोंका ठहरना नहीं होता इसीसे अघर्म द्रव्यका कार्य स्थितिहेतुत्व है ।

प्र०=६-आकाश द्रव्यके असाधारण गुण अग्राहन हेतुत्वका कार्य क्या है ?

उ०=६-ममस्त द्रव्योंका अग्राहन होने वना आकाश द्रव्यका कार्य है । यही असाधारण गुणका कार्य है, यद्यपि ममस्त द्रव्य स्वक्षेत्रकी अपेक्षा अपने स्वस्वक्षेत्रमें ही हैं परन्तु परक्षेत्रकी अपेक्षा देखा जाय तो आकाशके प्रदेशोंके स्थानपर ही तो हैं बिना आकाशक कहीं भी नहीं हैं और आकाश यद्यपि अमूर्त है यद्यपि सबके अनुभूतिमें है कि आकाश यह एक द्रव्य है और उसका नाम स्थान देनेका है, इसीसे आकाश द्रव्यका कार्य अग्राहन देना है और उसमें अग्राहनहेतुत्व गुण है ।

प्र ६-काल द्रव्यके परिणामहेतुत्व गुणका कार्य क्या है ?

उ ६-जीव, अजीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और स्वयं काल भी उक्त द्रव्याक परिणामत्व निमित्त मात्र होना कालद्रव्यका कार्य है । यद्यपि सब द्रव्य अपने ही उपादान

शक्तिसे परिणमते हैं कोई पदार्थ किसी पदार्थसे लेकर साथ नहीं परिणमता तथापि परिणमते हुए जीव पुद्गल आदिके परिणमनम काल द्रव्य निमित्त है ।

प्र०६१-जीवका यथार्थ स्वरूप क्या है ?

उ०६१-जीवका अर्थात् जीवके गुणोंका सहज परिणमन होनेका कालम जो महज भाव है वह जीवका स्वरूप है ।

प्र०६२-कित जीवोंका अमहज परिणमन क्यों हो रहा है ?

उ०६२-जीवमें व पुद्गलमें विभाय शक्ति है उसके कार्य कारण निमित्तसे यह विभाय परिणमन हो रहा है ।

प्र०६३-विभाय शक्ति किसे कहते हैं ?

उ०६३-विभाय शक्ति उसे कहते हैं, निमके कारण दूसरे द्रव्यके सम्बन्ध होनेपर विभाय परिणति हो सके।

प्र०६४-दूसरे द्रव्यके सम्बन्धके अभावमें विभाय शक्ति क्या कार्य करती है ?

उ०६४-शुद्ध अवस्थामें विभाय शक्तिका स्वभाव परिणमन रहता है ।

प्र०६५-परिणमनका कारण क्या है ?

उ०६५-परिणमनके कारण २ हैं, १-उपपत्तिप्रकारण २-निमित्त कारण ।

प्र०६६-उपादान कारण क्या है ?

उ०६६-जिम-द्रव्यमें कार्य होता है, पृथक्पृथक्, परिणत यह द्रव्य उपादान कारण है।

प्र०६७-निमित्तकारण जिसे कहते हैं ?

उ०६७-जिममें कार्य होना है (उपादानद्रव्य) उस द्रव्यसे पृथक् अन्य वे सब पदार्थ जिनकी अनुपस्थितिमें कार्य नहीं हो उन्हें निमित्त कारण कहते हैं।

प्र०६८-क्या कोई कार्य निमित्त बिना भी हो सकता है ?

उ०६८-नहीं, परिणमनका सामान्य निमित्तभूत कालके अतिरिक्त कोई द्रव्य ऐसा नहीं जिनका परिणमन निमित्त बिना होता हो।

प्र०६९-परिणमनमें निमित्त कितने पदार्थ लगे होते हैं ?

उ०६९-सबके परिणमनमें कालद्रव्य तो निमित्त होता ही है और विभाव परिणमनमें अनियत अनेक निमित्त होते हैं। जैसे घट कार्यमें दण्ड चक्र चीवर कृम्हार आदि। व जीवके परिणमनमें कर्म शरीर पाह्य पदार्थ आदि।

प्र०१००-जीवके मोक्षमें क्या निमित्त है ?

उ०१००-मोक्ष जीवके स्वभाव परिणमनकी अवस्था है स्वभाव परिणमनमें कालद्रव्यके अतिरिक्त अन्य निमित्त

नहीं होता जैसे घर्म अघर्म, द्रव्य-आशय द्रव्य आदि
बिना स्रमाय परिणमन ही है उनको कालातिरिक्त
अन्य कोई निमित्त नहीं है ।

प्र०१०-जर जीव मोक्षके उपायम चलता है तब
क्या निमित्त होते हैं ?

उ०१०१-मनुष्यमय, यज्ञश्रमनाराच मंहनन आदि
अनेक निमित्त हैं ।

प्र०१०२-तब तो जीवको मोक्षकेलिये सब निमित्तोंको
जुटानेमें लगना चाहिये ?

उ०१०२-नहीं, पराश्रित दृष्टि ममास्का कारण है,
मोक्षगामीया कार्य तो मय्यदर्शन ज्ञान चारित्र्य है
उमरी यह सब निमित्त मिल ही जाते हैं ।

प्र०१०३-ऊँच पर्याय सहनन आदि निमित्त पढते हैं
तो इनके जुटानेमें हानि क्यों है, लाभ ही है ?

उ०१०३-जैसे पुण्यभी आशासे, पुण्यश पथ नहीं
होता उभी तरह इनके जुटानेकी इच्छा व प्रयत्न
करनेपर ये नहीं जुटते, मोक्षमार्गमें चलनेवाले अर्थात् ज्ञान
मय आत्माका श्रद्धान ज्ञान आचरण करनेवाले आत्माको
ये सब निमित्त प्राप्त हो जाते हैं ।

प्र०१०४-जर निमित्तके बिना कार्य नहीं होता तब
निमित्तका लक्ष्य करना ही उचित है ?

४०१०४-कार्यतो 'उपादानमें' होता है। निमित्त तो अनेक भी हों पर उनका कोई सा भी गुण उस पदार्थमें नहीं पहुँच सकता जिस पदार्थमें कार्य हो रहा है, और न कोई ऐसा अन्य गुण उत्पन्न होता है जो 'उपादान भूत द्रव्यमें' न था और नया आवे। सर्व द्रव्य स्वयं अपने गुणोंसे परिपूर्ण है, जीव पुद्गलमें विभार शक्ति होनेसे निमित्तोंकी उपस्थितिमें उनके गुणोंका ही विविध परिणाम होता रहता है। निमित्तके लक्ष्यसे जीवमें औपाधिक परिणामन होता है और स्वाश्रित दृष्टिसे औपाधिक परिणामन दूर होने लगता है। अतः लक्ष्य स्वका होना ठीक है।

४०१०५-वस्तुस्थिति तो ऐसी है जो निमित्त बिना कोई कार्य नहीं होता परन्तु आप दृष्टि, वस्तु स्थितिसे विरुद्ध कराना चाहते हैं !

४०१०६-आत्माका शुद्ध परिणामन, पर निमित्त रहकर भी परके अलक्ष्यसे होता है यह भी एक वस्तु स्थिति है अथवा श्वाते हैं-१ तो वस्तु स्थिति (प्रमाणदृष्टि) दूसरी हितदृष्टि। वस्तुस्थिति यह ही है कि निमित्त बिना कोई कार्य नहीं होता और निमित्तकी किसी भी परिणतिसे नहीं, अपनी ही परिणतिसे होता परन्तु हित दृष्टि यह है जो पर अलक्ष्य हो, स्वही लक्ष्य हो अथवा लक्ष्य अलक्ष्यका विकल्प हीन हो, निज सहज परिणामनका

अनुभवरहे, वही आत्मा ही हित है ।

प्र०१०६-निमित्त नैमित्तिक किसे कहते हैं ?

उ०१०६-निस उपादानमे, जो कार्य किसी अन्य द्रव्यके निमित्तसे होता है वह नैमित्तिक कहलाता है ।
और जो पदार्थ निमित्त हुए हैं वे, सब निमित्त हैं ।

प्र०१०७-इसे, दृष्टान्तपूर्वक समझाइये ?

उ०१०७-जैसे जीरमे क्रोध, किसी पुरुषके व्यवहार के कारण होता है तब तब तो नैमित्तिक हुआ, और वह पुरुष निमित्त हुआ अथवा कर्मक उत्पत्तिसे क्रोध हुआ, सो कर्म निमित्त हुआ और क्रोध नैमित्तिक हुआ, इसी प्रकार क्रोध करनेसे जो कर्म उधते हैं वह कर्म बध नैमित्तिक हुआ और क्रोधी आत्मा निमित्त हुआ ।

प्र०१०८-निमित्त पहले होता है या नैमित्तिक ?

उ०१०८-दोनों एक साथ होते हैं-जैसे पिता पुत्र दोनों मजायें एक कालमें होती हैं, जब तक पुत्र पैदा नहीं होता तब तक पुरुषको पिता नहीं कहा जाता है, पिता वह तभी कहा जाता है जब पुत्र उत्पन्न होता है अथवा जैसे सम्यग्दर्शन सम्यग्ज्ञान एक साथ होते हैं ज्ञान पहले भी था परन्तु सम्यक् साक्षात्कृत नान सम्यग्दर्शनके साथ ही हुआ, उगीप्रसार क्रोध प्रकृति का उदय क्रोध कषायमें निमित्त है सो जिस समय क्रोधप्रकृति का उदय है उगी

समय बोध कषाय है, और यह बोध रूपाय अन्य प्रकृति क वधना निमित्त है सो तिस समय बोधरूपाय दुःखा उमी समय अन्य प्रकृतिका उध दुःखा ।

प्र०१०१-अत्र निमित्त और नैमित्तिक एक साथ होने के तब यह व्यवस्था कैसे हो कि यह निमित्त कहलाया, यह नैमित्तिक है ?

उ०१०१-दीपक प्रकाश एक साथ होने पर सा गूढ़ क्या नहीं माना जाता कि इन दोनोंप दीपक जगत् है और प्रकाश कार्य है । सभी लोग निश्चित कहते हैं कि दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है-उमी तरह कर्मोंप और कषाय एक साथ है तथापि कर्मोंप निमित्त कहते हैं और कषाय नैमित्तिक माना है तब कषाय र कर्म वध एक साथ होनेपर भी कषायनिमित्त कहा है कि कर्मोंप नैमित्तिक है ।

प्र०१०२-हमारी पहिचान क्या है कि वह निमित्त है और यह नैमित्तिक है ?

उ०१०२-निमित्तभूत द्रव्य तो वैश्विक है किन्तु किसी परिस्थितिमें रहता है, पालु के निमित्त कर्मोंप निमित्त की उपस्थिति बिना नहीं होता । न किनो प्रकृतियामा उदय वन, रहता है न कर्मोंप देखा जाता । जैसे किसी भी पदों पर गति

मि
है,
है ?
है,

या उदयभागीत्य वाली प्रकृति का उदय है पर कार्य नहीं होता किन्तु ही जगद प्रपायादि भार गहने हैं पर पर उनका मुख्य कार्य नहीं दिया जाता (जैसे लोभ प्रपाय १०^० गुणस्थानमें है पर लोभका वध नहीं होता) अथवा कर्म अपनी सत्तामें रहत है उदय उद्दीरणाधी अवस्थामिना उनका कार्य नहीं दिया जाता, परन्तु नैमित्तिकभार (प्रपाय) रमी भी प्रमोदयकरिना नहीं होता तथा कर्म वध कभी भी प्रपाय मिना नहीं होता । के ल योगसे भी वध होता है परन्तु वहाँ स्थिति वध व अनुभाग नहीं होता, इस कारण उसे यहाँ अविवक्षित कर दिया है । यदि प्रकृतिका मेन करें तो वह आभन भी योगनिमित्तन हुआ ।

प्र०११-जीरके विनाशमें कर्मका उदय निमित्त होता है अन्य परमाणु निमित्त नहीं बनत इसका कारण क्या है ?

उ०१११-कर्मम निमित्तपनेरी शक्ति है अन्य परमाणुओं में निमित्तपनेरी शक्ति नहीं इसलिए जीरके विनाशमें कर्मका उदय निमित्त होता है ।

प्र०११२-जब कर्म निमित्तपनेरी शक्ति है तब अपनी शक्तिमें कर्म जीरको रागी टोपी बनाता होगा ?

उ०११२-निमित्तपनेरी शक्ति है इसका अर्थ यह है जो निमित्त होता है तो यह ही होता है इसका यह अर्थ

नहीं कि कम आमात्र देखा है-इस विषय में
आत्मा स्वयं ही परित्यक्त है।

प्र० ११३-कहीं २२७ अर्थ में कि जिस
सहाय करता है-कहाँ है अर्थ में कि
इससे तो निमित्त का अर्थ ही भिन्न होता है।

उ० ११३-२२७ अर्थ में कि उपदानक से जो
तारतम्य का अर्थ है-इसमें कि कि
करना चाहिये कि अर्थ में कि अर्थ में कि
गुणम रत्न का अर्थ है।

प्र ११४-निमित्त का अर्थ आत्मा ही है-उ
भी होत है।

उ० ११४-उपदानक का अर्थ है कि अर्थ में कि
उपदानक है, कि निमित्त का अर्थ है कि अर्थ में कि
निमित्त का अर्थ है कि अर्थ में कि अर्थ में कि
है जो अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि
की अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि

प्र० ११५-कि निमित्त का अर्थ है कि अर्थ में कि
वह अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि
मा अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि
अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि

उ० ११५-उपदानक का अर्थ है कि अर्थ में कि अर्थ में कि अर्थ में कि

हुआ

कि है

शक्ति

गोप्यता

शक्ति से

(शक्ति)

१ शक्ति

गोप्यता

जाना ?

नहीं

जाना ?

चित्त

नेके

हेले

हुआ

अग्निमें गर्म होनेमें निमित्तपनेकी शक्ति है, जब इन दोनोंका यथाविध संयोग हो जाता है तब जलका गर्म होना रूप स्वरूप होता है वही भी अग्नि अपने गुणोंमें परिणमती हुई जलकी मनाविम है, अग्नि अपना गुण जलके गुणोंमें प्रक्षेप नहीं करती। इसी प्रकार चुम्बकमें आकर्षण शक्ति है लोहेमें आकृष्य शक्ति है दोनोंका यथाविध सामीप्य होनेपर लोहेका खिंच जाना रूप कार्य होता है वही चुम्बक अपने गुणोंमें परिणमता हुआ रहता है लोहा अपनी क्रियामें परिणमता हुआ रहता है, चुम्बक अपना कोई गुण लोहके गुणोंमें प्रक्षेप नहीं करता।

प्र०१०६-क्या तापके निमित्त बिना जल गर्म हो जाता है या चुम्बकके बिना लोहेका खिंचना हो जाता है ?

उ०१०६-नहीं होता, तथापि निमित्त, उपादानके स्वरूपसे बाहर ही रहता है स्वरूपमें स्पर्श भी नहीं करता है, तब संयोग मात्र होता है।

प्र०१०७-निमित्तभूत द्रव्यका उपादान भूत द्रव्यके साथ संयोग या सामीप्यता रूप सर्वत्र सही, फिर भी यह संबंध तो उपादानमें कृत्रिम करता ही है ?

उ०१०७-निमित्तके अभावमें उपादानमें विभाव परिणमन नहीं हुआ, इसे निमित्तका करना कहना है तो वही, चतुष्टयको देखो तो दोनों अपने-अपने चतुष्टयमें परिणम रहे हैं

निमित्तनैमित्तिक मग्न्य तो बहुत ही मिलक्षण सम्यक् है, -
जहां यह प्रतीत होता है कि निमित्त कुछ नहीं करता हुआ
भी करता है ।

प्र०११८-जैसे निमित्तमें निमित्तरूप होनेकी शक्ति है
उसी तरह उपादानमें भी जोई शक्ति होती है ?

उ०११८-उपादानमें भी उम कार्य रूप होनेकी शक्ति
है जिसे योग्यताके नाम से भी कहते हैं वह योग्यता
सामान्यविशेषात्मक है- सामान्य परिणामनकी शक्तिसे
सामान्य योग्यता या ओषशक्ति और विशेष (विशित)
परिणामनकी शक्तिसे विशेष योग्यता या समुचिता शक्ति
कहते हैं, सामान्य योग्यता नित्य है विशेष योग्यता
अनित्य है ।

प्र०११९-सामान्य योग्यता नित्य है यह कैसे जाना ?

उ०११९-क्योंकि परिणामन रहित द्रव्य अभी भी नहीं
रहता, अतः उसकी मूलरूप योग्यता नित्य ही है ।

प्र०१२०-विशेष योग्यता अनित्य है यह कैसे जाना ?

उ०१२०-किसी विशित पर्याय होनेका दृढ़ विशित
पर्याय कभी नहीं हो सकती तथा विशित पर्याय होनेके,
अनन्तर एवं समयवर्ती उपादानकी यह स्थिति न पहिले
था न आगे रहती अतः विशेष योग्यता अनित्य है ।

प्र०१२१-निमित्तक मिलनेपर कार्य सिद्ध होता है ।

वय विशेष योग्यता माननरी क्या आवश्यकता है ?

२०१२१-विशेष योग्यताके अभावमें यदि कार्य होने लगे तब निमित्त कारण जुट जानेपर सभी कार्य होना चाहिये, समयसारणमें सभी विषयानि सुनते हैं, दर्शन करते हैं परन्तु मनमें सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता, हममें कारण विशेष योग्यताका अभाव है अतः विशेष योग्यता, व निमित्त कारण व विरोधी (प्रतिघट) कारणोंका अभाव इन तीनोंका समुदाय समर्थ कारण है इसलिये विशेष योग्यता होना आवश्यक है ।

२०१२२-जब तीनोंका समुदाय साथ करता है तब मोक्षमार्गमें स्वलक्ष्यको ही क्या आन्तर दिया है निमित्तका भी तो ग्याल करना चाहिये ?

२०१२३-पर पदार्थके समग्र करने (मिलाने) के अभिप्राय विद्यमान होनेके समय आत्माही न स्वानुभव परिणति है न तात्पर्यपरिणति है न आत्मस्थिरतारूपपरिणति है अतः हितक अर्थ यह बात आवश्यक है, जो परका लक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य रम्ये, यह बात अन्य है जो राग विना स्वयं सर्वपदार्थ प्रतिमामित्वा मो उहाँ तो परलक्ष्य है भी नही । दूसरी बात यह है जो तीनोंका समुदाय सम-धरारण कदा उममें विशेष योग्यता भी तो है वह विशेष योग्यता अ यामार्गफलिय स्वलक्ष्यपरिणतिही है तो है ।

निमित्तकारण स्व स्वसत्ता से हूँ-वे रहे मन्त्रि उनपर दिया हुआ उपयोग स्वलक्ष्यसे च्युत है।

२०१२२-जैसे फलक्ष्य करना उपाय महित उपयोग का कार्य है उसी प्रकार फलक्ष्यसे हटाकर स्वलक्ष्यमें उपयोग लगाना यह भी उपायका रूप है, फिर हितका मूल धर्मसे हुआ ?

३०२१३-स्वलक्ष्य करना तो अशुभ फलक्ष्यसे हटा कर हमें लक्ष्य करनेसे कहते हैं, सो उसी प्रवृत्ति मदकपाय मूलक है, तथापि उसके गढ़ स्वलक्ष्य रहजाना रूप कार्य उपायका कार्य नहीं है, वह तो महान परिणति का विनाश है तथा स्वलक्ष्य होना हमारा तात्पर्य उस दशासे है जहाँ राग द्वेष की प्रवृत्ति न हो क्योंकि राग द्वेष की प्रवृत्ति के अभावमें मय का अनुभव है, तथा मयसे तात्पर्य मामान्य या आमासे है, भी सामान्यका लक्ष्य (लक्ष्य करना नहीं) मय औरके लक्ष्यके अभावमें रह जाता है।

२०१२४-इस स्वकल्याणका माधक तप व्रत आदि है अथवा नहीं ?

उ० २५-चाह्य तप व्रत उपचारसे साधक माने गये हैं क्योंकि इन स्थितियोंसे मुक्त होनेवाले प्राणी अपने महत्त्व विनाशद्वारा निश्चय तत्त्वकी पा लेते हैं।

१८१ x तब क्या तप व्रतसे धर्म नहीं होता है ?

तब विशेष योग्यता माननेकी क्या आवश्यकता है ?

उ०१२१-विशेष योग्यताके अभावमें यदि कार्य होने लगे तब निमित्त कारण जुट जानेपर सभी कार्य होजाना चाहिये, समयशरणमें सभी दिव्यध्वनि सुनते हैं, दर्शन करते हैं परन्तु सबको सम्यग्दर्शन नहीं हो पाता, हममें कारण विशेष योग्यताका अभाव है अतः विशेष योग्यता, न निमित्त कारण न विरोधी (प्रतिघट) कारणोंका अभाव इन तीनोंका समुदाय समर्थ कारण है इसलिये विशेष योग्यता होना आवश्यक है ।

उ०१२२-जब तीनोंका समुदाय गाय करता है तब मोक्षमार्गमें स्वलक्ष्यको ही क्यों आदर दिया है निमित्तका भी तो रखा करना चाहिये ?

उ०१२३-पर पदाधिक मग्न रहने (मिलाने) के अभिप्राय विद्यमान होनेके समय आत्माही न स्वातन्त्र्य परिणति है न ज्ञातृत्वपरिणति है न आत्मस्थिरतारूप परिणति है अतः हितके अर्थ यह बात आवश्यक है, जो परका लक्ष्य छोड़कर स्वलक्ष्य रखें, यह बात अन्य है जो राग विना स्वयं मर्त्यपदार्थ प्रतिभासित हो सो वहाँ तो परलक्ष्य है भी नहीं । दूसरी बात यह है जो तीनोंका समुदाय सम धनारथ रहा उसमें विशेष योग्यता भी तो है वह विशेष योग्यता अथवा योगमार्गलिये स्वलक्ष्यपरिणतिकी ही तो है ।

निमित्तकारण स्वस्थसत्ता से हू-वे रहें किन्तु उनपर श्रिया हुआ उपयोग स्वलक्ष्यसे न्युत है ।

प्र० १२३-जैसे फललक्ष्य करना कषाय महित 'उपयोग का कार्य है उसी प्रकार परलक्ष्यसे हटाकर स्वलक्ष्यमें उपयोग लगाना यह भी कषायका कार्य है, फिर हितका मूल कैसे हुआ ?

उ० १२३-स्वलक्ष्य करना तो अवश्य परलक्ष्यसे हटा कर स्वमें लक्ष्य करनेमें रहते हैं, सो ऐसी प्रवृत्ति मदरूपाय मूलक है, तथापि उसके बाद स्वलक्ष्य रहजाना रूप कार्य रूपायका कार्य नहीं है, वह तो महज परिणतिका निराम है तथा स्वलक्ष्य होना इसका तात्पर्य उस दशासे है जहां राम ड परी प्रवृत्ति न हो क्योंकि राम द्वेषही प्रवृत्तिके अभावमें स्वका अनुमय है, तथा स्वसे तात्पर्य सामान्य या आत्मासे हैं, सो सामान्यका लक्ष्य (लक्ष्य करना नहीं) मग ओरके) लक्ष्यके अभायमें रह जाता है ।

प्र० १२४-इस स्वकन्यायका माधक तप व्रत आदि है अथवा नहीं ?

उ० २४-वाह्य तप व्रत उपचारसे मायक माने गये हैं क्योंकि इन स्थितियोंसे गुजरनेवाले प्राणी अपने महज विक्रामद्वारा निश्चय, तत्त्वों का लेते हैं ।

॥ २ तप क्या तप व्रतमें धर्म नहीं होता है ?

३०१२४-धर्म, आत्माही मोह छोम रहित परिणामिने रहते हैं, यद्यपि तब मन तो मन उचन रायसी चेष्टा है तब मनके भाव भी पुण्यके निमित्त हैं, निश्चय सम्यग्दर्शनरूप अनुमयन धर्म है ।

३०१२५-तब जीव, अजीव, आश्रय, रघ, मय, निर्वा, मोह आदि नर पदार्थोंका भेदा धर्म है क्या यह सत्य नहीं है ?

उ १२६-भूतार्थमे जाने गये नर पदार्थ निरूपितभ्यादर्शन है, भूतार्थसे इन तत्त्वोंका जाननेपर एक शुद्ध आत्म तत्त्व ही प्रतिमाममान होता है । भूतार्थमे जाननेपर इन नरतत्त्वोंका भी लक्ष्य छूटकर एक आत्मतत्त्व ही रह जाता है । अतः सिद्ध है परसे वे सामान्यमे रहित एक निरूपित चतुष्टयमभ्यन्त महजभावरूप एकत्वका अनुमयन ही धर्म है क्योंकि वहाँ वस्तु अर्थान् आत्माके स्वभावका अनुमय है ।

■ १ ७-पूजा यात्रा दान आदि भी तो धर्म हैं उनकी उपेक्षा क्या की जाती है ?

३०१२७-धर्म तो मोह छोम रहित निर्विकार परिणाम है द्रव्यपूजा द्रव्ययात्रा तथा द्रव्यदान तो आत्माका परिणाम नहीं तथा भावपूजा भावयात्रा भावदान ये आत्माके शुभ परिणाम हैं निर्विकार परिणाम नहीं, इमालिये वे व्यवहार धर्म हैं ।

कि लब्धपर्याप्तिरनिगोड जीयके भी जो जपन्यतम धान है वह भी नित्योद्धार निर वरण ही है उमरा आवरण कर्म होता ही नहीं) वह चैतन्यप्रियम तथा धानावरण दर्शना-वरण मोहनीय रमके चय क्षयोपगमक निमित्तसे होनेवाले, विभासा ३ अप्रियमके अभारके, निमित्तसे जो महान चैतन्यका प्रियम है वही प्रियम, प्रियमका उपादान ही चला जाता है । अर्थात् रमोंके चयादिके निमित्तसे विभा-रोका अभार होता है और विभाओंके अभारसे सहज प्रयत्न हुआ चैतन्यका विकास उत्तरोत्तर प्रियमका उपादान होता जाता है ।

प्र०१३१-प्रियारीभासका उपादान क्या है ?

उ०१३१-प्रियारीभासका उपादान राग द्वेष मोहरूप अध्ययमानका लगाव है

प्र०१३२-इसका कारण क्या है ?

उ०१३२-अध्ययमानभासोंका कारण रसतुके असाधारण और स्थायी भासका अज्ञान है ।

प्र०१३३-इस अज्ञानका कारण क्या है ?

उ०१३३-प्रिमी भी अवचित अज्ञानदशाका कारण पूर्ववर्ती अज्ञानका है और उमम निमित्त कमादिय है ।

प्र०१३४-इस अज्ञानका प्रारम्भ कबसे हुआ ?

उ०१३४-प्रिवचित अज्ञानदशा पूर्व अज्ञानपर्य

अनन्तर हुई, परन्तु अज्ञानकी मति अनादिमे है। ऐसा नहीं है कि यह आत्मा पहिले शुद्ध था फिर किसी कारण से या अशरणक अशुद्ध हुआ हो।

प्र० १३४-यह विकारीमात्र कितने समय तक रहता है।

उ० १३५-राग द्वेष आदि विरचित अनुभाव्य विकारी मात्र अनयिन्द्रियवारासे मममेवम अनयन्य अन्तर्मुहूर्तप्रक चलता है। इस विषयका स्पष्ट और सूत्रम विवेचन कपाय-प्रामृत्तके कालानुगम प्रकरणमे है।

प्र० १३६-पदार्थका परिणमन तो ममय समयमें होता रहता है फिर क्या कारण है कि ममयमात्रका रागपर्याय आदि अनुभवविशेष नहीं है ?

उ० १३७-यह बात तो ठीक है कि पदार्थका परिणमन प्रति समयमें होता है परन्तु विकारी कोइ विभाव वृद्धा-वस्थाकी दशा होनेमे विरचित सततिसे अन्तर्मुहूर्त तक रहता है, क्योंकि ममयमात्रकी रागपरिणति नेय ही होती है, उपयोगमें विकारी नहीं होती।

प्र० १३८-षष्ठिरागपर्याय भी तो ओषात्रिक है फिर अध्यरमायक क्यों नहीं ?

उ० १३९-जो एक ममयम परिणमन है वह विरचित विकारी विभाव नहीं है, उम अनुमान्य विकारका अंग है फिर भी अपने ममयमें पूरा पर्याय है। तथा जैसे छद्मस्थका

एक उपयोग हमसे कम अन्तर्मुक्तिमें होता है, वहा भी परिणामन समय समयका है इससे छद्मस्वका विवर्तित कार्यकारी वह उपयोग क्षणिक नहीं किन्तु अनित्य है । हा सूक्ष्म अजुष्टानयसे क्षणिक है । वैसे ही उदित मोड़ स्थापना हमसे कम क्षणिक सूक्ष्ममाप्परायक कालसे कुछ अधिक काल तक पुच्छिन्न नहा होता फिर भी समय समयकी स्थापनपर्याय है इससे कुछ विवर्तितकार्यकारी वह अतुभाय विचारभाय क्षणिक नहीं होनाता किन्तु अनित्य है । २। सूक्ष्म अजुष्टानयसे क्षणिक है ।

प्र० १३८-श्री वरलाक तुष्टकरक कालानुगमप्रकरणम तो व्याघात और मरणाक निमित्तसे अन्तमयस्थितिक क्या रहना लिखा है ?

२० २= इस सम्यन्धम वरला टीकाकार परमपूज्य श्री श्रीरसेनस्वामीने क्यायप्राभृतकी व्यधयला टीकाम स्पष्ट कर दिया है—प्रथम तो इस सम्यन्धम आचार्योंकी दो मान्यतायें कही, फिर यह विवक्षामेद है । सूक्ष्माववेचनमें दोनों मान्यतायें मान्य हैं अर्थात् यह भी सत्य है कि व्याघात और मरणाक निमित्तसे क्याय अन्तमयस्थितिक भी रह जाता है तथापि यह अपरादमात्र है और भाव राग भाद्वेषकी वर्णन करनेवाले क्यायप्राभृतका कथन उपेक्षणीय नहीं है ।

प्र० २६-व्याघात व मरणकी अपेक्षासे ही, सही, रागपर्याय तो एक समयकी होगई तब इस प्रकार भावकी सर्वात्ता क्षणिक कहकर अपना समय व्यतीत करे तो क्या हानि है ?

उ० १३६-अब किसी कषायका मारम्भ होते ही व्याघात होता है तब तो मरणात् आवलि व उससे कम-या एक समयके कषायभावके बाद क्रोधकषायकी ही उत्पत्ति होती है उससे अच्छी बात क्या पाई ? तथा ऐसा व्याघात, प्राय हो नहीं रहा । एवं मरण तो इस समय हम चर्चालुबोका हो ही नहीं रहा । फिर बताओ इस समय रागपर्याय (जिसके प्रतिफल स्वरूप वे चेष्टायें हो रही हैं) एक, समय मात्रके कैसे अनुभवे हैं ।

प्र० १४०-क्या अरुद्धावस्थाकी दशामे और वृद्धावस्थाकी दशामे स्थितिकृत भेद है ?

उ० १४०-अरुद्ध और वृद्ध अवस्थाकी पर्यायोंमें स्थितिकृत ही भेद नहीं है किन्तु द्रव्य क्षेत्र काल मात्र धारा कृत भेद है । तथा हि-शुद्धपर्याय नहीं होती । शुद्धपर्याय अरुद्ध एक क्षेत्रमें होती है यदि दो द्रव्योंके प्रदेशोंका एकक्षेत्रावगाहन हो तब नहीं होती । शुद्धपर्याय एक समयम सतत (सत्कार रहित) होती है फिर आगे इसी प्रकार प्रति समय होती रहती है यदि शुद्धपर्यायक

अतुरूप अनुमेरक लिये पूर्ण पर्यायके संस्कार की अपेक्षा होती है वह शुद्धपर्याय नहीं है। इसी प्रकार शुद्धपर्याय एक ही मात्र में अर्थात् सम, अण्ड या जघन्य (परमाणु-अपेक्षा) मात्र में होती है, विषम विविध मात्रों में नहीं।

वद्धअवस्थाकी पर्याय में ऐसा नियम है—कि वद्धपर्याय दो (अनेक) द्रव्यों के संयोग होने पर होती है केवल निमित्त एक द्रव्य रहने पर नहीं होती। वद्धपर्याय दो क्षेत्रों के संघनन होती है, केवल एक द्रव्य के ही प्रदण रहें उसमें अन्यद्रव्य के प्रदेश मध्यस्थ न हो तब वद्धपर्याय नहीं होती। वद्धपर्याय संस्कार रूप में दो (अनेक) समयों में चलती है, केवल एक्की समय तक रहे और दूसरी निषेधात्मकता की पर्याय मात्रा में ऐसी कोई वद्धपर्याय नहीं है। इसी प्रकार विविध, अनेक डिग्री के मात्रों में ही वद्धपर्याय होती है, एक सम अण्ड मात्र में वद्धपर्याय नहीं होती।

प्र० १४—इसका क्या कारण है ?

उ० १४—यघन एतत्समो प्राप्त वस्तु में नहीं होता। यघन दो वस्तुओं के अणुओं के संयोग होने पर होता है। वस्तु का स्वरूप वस्तु का चतुष्टय (द्रव्य, क्षेत्र, काल, मात्रा) है। अब यहाँ भी यह सुनिश्चित है कि २ द्रव्य, २ क्षेत्र, २ काल, २ मात्रा संयुक्त-संस्कार होने पर ही यघन दण्ड है।

प्र० १५—उक्त प्रकरण का आशय क्या हुआ ?

६०४२-आत्मामें प्रतिक्षण नवीन नवीन पर्यायका आरिर्भाव है परन्तु रागादि निरुक्त पर्यायोंका जो रागीनी बुद्धिमें अनुभव है वह हमसे हम क्षणसूक्ष्मसाम्परायकालसे बड़ा अधिक काल तकके एकाग्रचित्त व्यापपर्यायोंके समूहस्वरूप एक उपाय भागका संस्कारवर्ण अनुभव होता है । तथा यद्यपि समय समय परिणामन होता रहता है तथापि अधिप्राधिकारवादी यह व्यञ्जना समय मात्रम नहीं होती । इसलिये अनुभवमें आनेवाला विचार भाव स्थिर नहीं, चिन्तु अनित्य है ।

६०४३-तब तो कल्याण रहित हो जायगा एक समयकी रागपर्याय मान लेनेमें तो यह बात थी कि एक समयकी रागपर्याय लक्ष्य हटा कि वह दूर हो-जाती ?

६०४३-भारत ! वह द्रव्यकी स्थितियोंपर विचार चल रहा है वह जीवका उपयोग भी तो हमसे कम सूक्ष्म अन्तर्मुहूर्ततक तो रहता ही है, घटनेकी बात तो तब थी जब कि यहा उपयोग समय, समय मात्रको होकर व्युत्पन्न हो जाता । इन्हीं कारणोंसे तो गुणस्थानोंका पूर्वपर्यायसे निवृत्त होकर अपूर्व पर्याय पाने तथा विमयोन्नत क्षण आदिके उद्यमोंका काल, अन्तर्मुहूर्तसे हम नहीं रहा गया ।

६०४४-गममें लक्ष्य हटानेका क्या उपाय है ?

६०४४-आत्माके महज स्वभावका लक्ष्य होता ही

रागके अभावका उपाय है ।

प्र० १४४-आत्माका सहज स्वभाव कैसा है ?

उ० १४४-आत्माका सहज स्वभाव 'जानना' है 'प्रतिबोध' है क्योंकि चैतन्यके अतिरिक्त जो राग द्वेष आदि उत्पन्न होते हैं वे सब नैमित्तिक हैं, सहज स्वभाव तो यह है जो परके मयोग आदि निमित्तकी अपेक्षा न करता स्वयं ही अमपुक्त अवस्था परन्वभावमें विरहित हो ।

प्र० १४५-राग आदि भाव, उत्पन्न होनेमें परकी क्या अपेक्षा करते हैं ? क्योंकि वस्तुस्वातन्त्र्यका यह नियम है जो कोई भी पदार्थ किसी अन्य पदार्थका कुछ नहीं कर सकता है ।

उ० १४५-कोई भी पदार्थ किसी भी पदार्थमें नहीं कर सकता है इसका यह अर्थ है कि प्रत्येक द्रव्य अपने द्रव्य क्षेत्र काल भावसे परिणमता है दूसरा कोई भी द्रव्य अपना द्रव्य क्षेत्र काल भाव भाग्यसे उसे परिणमाता हो ऐसी बात नहीं है क्योंकि जो पदार्थ स्वयं नहीं परिणमता उसे कोई भी नहीं परिणमा करता और परिणमते हुएको परिणमावे ही क्या ? परन्तु पदार्थक सहज स्वभावके विरुद्ध परिणमन अन्य अनुजन निमित्तानी उपस्थितिमें ही होते हैं, निमित्तोंक अभावमें नहीं होते ।

प्र० १४६-यदि बाह्यनिमित्तका मयोग हो तो कार्य

होवे ऐसा माना जावे तब तो एक यह दोष है कि द्रव्यका परिणामन पराधीन होगया और दूसरा यह दोष होगा कि सर्वत्र देखने उनकी किसी पर्यायता जाना और यदि निमित्तता मयोग न हो मक़ातोउमका ज्ञान भूटा हो जावेगा ?

३०१४-वास्तव निमित्तोंकी उपस्थितिमें मा वह पदार्थ अपने चतुष्टयके पर्यायसे परिणमता है यही स्वतन्त्रता है अतः प्रत्येक द्रव्यव्याधीन है उनका परिणामन भी स्वाधीन है ।

मवेनद्रव्यने मर जाना जैसे कार्य जाना वैसे निमित्त-योग भी जाना अतः यह प्रश्न ही नहीं रहता कि यदि निमित्तोंका सन्ध न मिला तब कार्य रुक जावेगा या मरन का ज्ञान भूटा हो जावेगा क्योंकि निमित्तकी उपस्थिति भी निश्चित है और नैमित्तिक पर्याय भी निश्चित है ।

प्र १४८-इस प्रकार यदि किसीकार्यकलिये निमित्त की आधीनता नहीं आती तो कमसे कम मरनके ज्ञानकी आधीनता तो दोनोंको हो गई ?

३०१४८-किसीको भी किसीकी आधीनता नहीं आती क्योंकि जैसे पदार्थ अपने चतुष्टयसे परिणमते हैं वैसे ही मरनभी अपने चतुष्टयसे परिणमते हैं । जानने मात्रसे वस्तुको कार्यकी पराधीनता नहीं होती । गुणा नहीं है कि सर्वत्रके जाननेके कारण वस्तुको परिणमना पड़ता है या वस्तुके परिणमनेके कारण मरनको जानना पड़ता है मर

स्वरमतः परिणमनं परतः ।

प्र० ४६-ज्ञान और पदार्थ स्वरमतः परिणमन करते हैं यह भी ठीक है परन्तु परस्पर निमित्तनिमित्त भाव तो होगा ?

उ० ४६ पदार्थों के परिणमन में ज्ञान निमित्त भी नहीं है प्रत्यक्ष ज्ञान के परिणमन में पदार्थ उसमें अरुद्ध और अमयुक्त होते हुए उत्पत्ती निमित्त हैं । रूपना रसो यदि सर्वत्र न होता तो क्या पदार्थों के परिणमन न होते ? परन्तु यदि नेपथ्यार्थ न होते तो तद्विषय के नेपाकार ज्ञान के परिणमन नहीं होता क्योंकि पदार्थ सब हैं सब नेपथ्य हैं किन्तु भी मान स्वयं मन् है और उसका परिणमन उसकी ही स्वतन्त्रता से उस पर्यायरूप में है ।

प्र० ४७-सूक्ष्म शुद्धनयने पदार्थों के, आत्मा के विभाज या अभाज परिणमन के कारण क्या हैं ?

उ० ४७-जिसे भी अस्थायी सूक्ष्म शुद्धनयने कोई कारण नहीं है प्रत्येक पर्याय अपने अस्तित्व में विकसित है इस विधान से सूक्ष्म अनुसूत्र नय कहते हैं ।

प्र० ४८-रागपर्यायके लिये पूर्ववर्ती रागपर्याय तो कारण होता ही होगा ?

उ० ४८-पूर्वपर्याय तो नष्ट है वह कैसे कारण हो सकता, शुद्ध अनुसूत्रनय-शुद्धनिमित्तपर्यायाधिकनयने वर्तमान एक

पर्यायता ही ग्रहण है । एमे मिनता ग्रहण है-निमता नि
फिर, अमेद रहे अर्थान् मे न हो मके ।

प्र० १५२-फिर तो उस अजुष्टनयनी अपेक्षा एक
रागपर्याय समयमात्रही होगी ।

उ० १५२-होगी क्या, प्रत्येक अजुष्ट एक पर्याय एक
समयमात्रही ही होती है क्योंकि जिनने समय है द्रव्यही
उत्तना भी उतनी ही है । हा ओ रागादि विभार उपयोगम
विभाररूपमे अनुक्रम आता है उह अनेक समय तरके
रागपर्यायता स्पष्ट है ।

प्र० १५३-तब तो अजुष्टनय एक समयवर्ती पर्यायही
ग्रहण करता है यह कथन गलत होनायगा ?

उ० १५३-नहीं, अजुष्टनय वर्तमान एक पर्यायमात्रही
ग्रहण करता है वह एकपर्याय-निमता और मेद न हो सकें
उसे जानता है, स्वभावरूपपर्याय एक एक ही समयमात्रही
स्थिति रखते हैं वे भी अजुष्टनयके विषय है और विकारी
रोगादि जो निरवन्द्यद अल्पअन्तर्मुहूर्तसे ज्यादा नही होते
(निनके निमित्तभूत द्रव्यस्पर्द्धाकोश भी उदय अन्तर्मुहूर्त
तरु रहता) वे भी अजुष्टनयके विषय है । अथवा उपयोगम
मेय चणिक राग परिणामन अजुष्टनयका विषय है ।

प्र० १५४-फिर तो अनेक समय रहने वाली पर्याय
महेतुक ही होती है अहेतुक क्यों रहने हो ?

उ० (२४)-विमात्रपर्याय तो सहेतुक हैं ही (परपरिणति लेकर नहीं) अन्यथा वह वस्तुस्वभाव घन जायगा । परन्तु अजुष्टनय वर्तमानपर्याय मात्रसे ग्रहण करता है उसी दृष्टि न हालापक्षया व्यापक है न अन्य द्रव्यासा रिपय करता है अतः वह पर्याय भी कारण रहित है और इसी प्रकार कार्यरहित भी है विज्ञेय विशेषणभाव रहित भी है ।

प्र० १४५-यदि हम विकारी रागभावसे ही ममययतीं जाने तब हानि तो कुछ है ही नहीं प्रत्युत दृष्टिही विशुद्ध होगी ?

उ० १४५-भाई विकारी भावपर उपयोग लगाते हुए आप विशुद्धि चाहते हैं सो ठीक नहीं-क्योंकि समय मात्रही परिणमनपर ही दृष्टिम रागपर्याय ही नहीं रहती जैसे एक द्रव्य की दृष्टिम दूसरा द्रव्य संयुक्त नहीं अण्ड निच प्रदेश की दृष्टिम अन्य प्रदेश सम्बन्ध नहीं एक भावही दृष्टिम रिपमता नहीं इसी प्रकार एक समयकी परिणतिही दृष्टिम किसी भी प्रकारका विभाव अर्थपर्याय नहीं ठहरता । दृष्टि विशुद्ध बनानेके लिये पर्याय कुछ रहे उपयोग शुद्धभावनसे युक्त होना चाहिये, फिर निरुद्ध भविष्यमें विनाश शक्तिके अनुरूप स्वयं हो जावेगा ।

प्र० १४६-रागपर्यायका जो पहिले समयमें परिणमन दूसरे तीसरे आदिमें है या नया नया ? यदि वह ही है तब तो अन्तर्मुहूर्तसे कृष्णअपरिणामी हो गया भी तो है

नहीं यदि न्याय न्याय परित्यज्य है-स्व-समय समय-
पर्यन्त निद्रा होगया ? - - - - -

। ३३ २६-रागपर्यायिका-प्रतिममय परित्यज्य है और
जो एक समय-परित्यज्य है-वह-इस-समयका नहीं
कहलाता इन दृष्टिमें तो प्रतिममय परित्यज्यभिन्न है परन्तु
उक्त कथनोंका तात्पर्य यह है कि रागका अभाव अर्थात्
वीतरागता, एकममयस्थितिक रागके अनन्तर न हुआ न
होगा प्रत्युत अग्रायधानोपयोगसे भी विशेषाधिक ममय-
स्थितिक रागपरम्पर्याके बाद जब वीतरागता होनी हो,
होनी है, परन्तु रागके सम्बन्धमें किसी भी प्रकारकी दृष्टि
रखनेसे नहीं होती । - - - - -

- ३४ २७-मो निम प्रसार ? - - - - -

। ३४ २७-क्रोधरूपायका तो व्याघात होता नहीं क्योंकि
व्याघातसे क्रोधी होता क्रोध-रूपायका व्याघात-होनेसे
एकममयस्थितिक क्रोध रूपाय होती सो जिस रूपायके बाद
महाक्रोध होता, उस ममय स्थितिकरूपायके बाद वीतरा-
गता ? एवं जिस मरणके बाद जन्म होता वहा भी कभी-
कभी किसीके एकममयस्थितिक-रूपाय होती उससे अनन्तर
भी कल्याण नहीं, अतः जो बात होना नहीं, न हुई, न होगी
वैसा विचार करके सम्यग्ज्ञान नहीं होता अतः सर्वथा अनन्वय
व्यतिरिक्ती निरपेक्ष ममयमात्रका ही अनुभूयमान रागमान

पर 'यम इम एकममयमात्रम्' 'राग न होने दो' इस भावना और उल्हासके बजाय रागपर्याय में नहीं है मेरा सहजस्वरूप चैतन्य है इस शुद्धतत्त्वकी भावना होना उचित है ।

प्र० १५८-क्या यह बात सत्य नहीं है ? कि एक समयका भी रागना घब हो जाय तो संसार नहीं रहता ?

उ० १५८-यह बात सत्य है परन्तु वह घबका समय संख्यातावलिस्थितिक कथायके अनन्तर होता है अथवा इसही भावसे इन शब्दोंमें कहना चाहिये कि जब कमादय समय समय होता है तब राग भी समय समय होता है परन्तु उस विरहित रागरी अनिवार्य परम्परा व्याधान, मरणके अतिरिक्त संख्यातावलि तरु रहती ही है क्योंकि केवल एक ममयवर्ती राग निरपव होकर छद्मस्थके उपयोगका अनुभाव्य नहीं हो सकता फिर कृत्स्नचित्त्यादीकी तरह सर्व आत्मा अनादिसे शुद्धोपयोगी ही हुए परन्तु ऐसा है नहीं क्योंकि विकारसे ही यह संसार है तभी धर्म व्यवस्थाप्य है ।

प्र० १५९-उपयोगकी यह अशक्ति कैसे हुई ?

उ० १५९-समय समझकी अशुद्धान्त्या अनुमयसे रहनेसे उपयोगकी इस छद्मस्थताका कारण अशक्ति है ।

प्र० १६०-तब तो अन्योन्याश्रयदोष होगया कि जब उपयोगकी अशक्ति हो तब समयसमझकी अशुद्धान्त्या

अनुभाष हो और जब समयसमूह की अवस्था अनुभाव
हो तब उपयोगही अशक्ति हो ।

३०१६-यह इतरेतराश्रय दोष नहीं हो सकता क्योंकि
अनादि संततिसे ऐसा ही निमित्तनैमित्तक सवन्ध है ।

प्र०१७-जब दो समयोंमें एक, परिणामन नहीं होता
तब युक्ति प्रमाण देकर, अनेक समयका एक परिणाम
मिद करनेही निष्फल चेष्टा क्यों की जरूरी है ?

३०१८-यह चेष्टा निष्फल नहीं है व्यवहारनयन
समूह अनुभवनयनी अपेक्षा यह कथन है । जब एक
एक समयका ही राग मानकर बहुमोक्षव्यवस्था
देनेका मन्तव्य है उससे कोई मिदि नहीं है ।

प्र०१९-तब फिर क्या करना चाहिये ?

३०२०-व्यवहारनयन विरोध व उनके अन्वय
होते हुए निश्चयनयनके विषयभूत चैतन्यसमूहके उपयोगके
द्वारा मोहादि अशुद्धभावोंसे दूर रहना इच्छित है क्योंकि
पर्यायबुद्धि ही दुःखका मूल है ।

प्र०२१-सूक्ष्म अनुभवनयन व अन्वय आदि नयाने
रागका कैसा स्वरूप है, इस विषये अनेक चर्चाओंसे
स्पष्ट कीजिये ?

३०२२-रागपर्याय, अपनी भाव है स्वयं निष्कल है पने
लो एक समयका राग है वह पूर्ण कल्पन नहीं और

उत्तर समयमें है।

प्र० १६४-रागरी रचना किससे और किसमें होती है ?

उ० १६४-रागद्वेष आदि पर्यायोर्भा पर्यायके समयमें उसही पर्यायके आरोसे ही उस पर्यायमें रचना होती है अन्य कोई कारण नहीं है और न आधार है।

प्र० १६५-बहु रागपर्याय आती कहाँसे है ?

उ० १६५-रागपर्याय कहाँसे आती है। यह प्रश्नही हम नपुंकी दृष्टिमें नहीं हो सकता। राग सौम्य है, रागका तो जो स्वरूप व स्वकाल है उदाही राग है। रागपूरपर्याय रूप उपादानसे नहीं होता, क्योंकि जब राग है तब पूरे पर्याय नहीं जब पूरपर्याय है तब निश्चित राग नहीं।

प्र० १६६-राग नैमित्तिक तो अवश्य होगा ?

उ० १६६-राग नैमित्तिक नहीं है क्योंकि जो नैमित्तिक हैं वे सब राग नहीं और जो रागशक्ति है वह नैमित्तिक नहीं। दूसरी बात यह है-रागों नैमित्तिक विशेषण लगा ही नहीं सकते क्योंकि ये दोनों जिन्हें विशेष्य विशेषणभासे प्रस्तुत किया है वे परस्पर भिन्न हैं या अभिन्न ? यदि भिन्न हैं तब संघ ही नहीं हो सकता अन्यथा किसी कोई भी विशेषण बन बैठे। यदि अभिन्न हैं तब एक अर्थ ही रहा फिर विशेष्य विशेषणका व्यवहार ही कैसे ? तीसरी बात यह है-निमान्यनैमित्तिक

राग है नहीं, आये, कैसे ? चौथी बात यह है कि विभीके गुण दोष विभीम भक्तात् नहीं होने ।

२०१६३-समयमात्रवर्ती रागकी क्या परिस्थिति है ?

१ २०१६७-समयमात्रवर्ती राग रज्यमान रक्त है इम-
लिये समयमात्रवर्ती राग अन्य-समयोरी परम्परा विना
भोगमें नहीं आता । इमलिये-समयमात्रकी परिणतिकी
दृष्टिमें राग अनुभवमें नहीं आता- किन्तु चैतन्यस्वभाव
अनुभवमें होता है ।

१ २०१६८-चैतन्य स्वभाव तो अनादि निश्चय है, जो
नैगमनयका विषय है, तथा समयवर्ती पर्याय-सूक्ष्म अजु-
सूत्रनयका विषय है इनमें तो महान् अंतर है फिर दोनोंका
उद्देश्य व फल एक कैसे होगया ?
१ २०१६८-नैगम और अजुसूत्रनय-दोनोंक उत्कृष्ट
विचारोंसे उपयोगका विषय अखण्ड हो जाता है, शुद्ध
नैगमनय तो ऐसे विगलनो देखता है, निमर कोई-अश
हो ही न सके अर्थात् नैकालिक स्वभावे । सूक्ष्मअजुसूत्रनय
ऐसे सूक्ष्म अशको (अखण्डको) विषय करता है जिमका
और कोई खंड हो ही न सके ।

२०१६९-फिर तो अखंड स्वाधमे पहुंचनेके लिये
जैसे नैगमनय मार्ग है वैसे ही अजुसूत्रनय है, तब आपने
पहिले समयवर्ती रागका निषेध क्यों किया ?

३०१६१-पहिले अनुमाध्य रागक नियम प्रार्थन किया गया था वो विचार, अनुमाध्य (विशरी) रागको, समय मात्रवर्ती मानते हैं उसका निराकरण था । समयवर्ती रागका निषेध नहीं था क्योंकि परिणामन ममय समयका न हो तर अन्तर्मुहूर्तमें भी परिणामन नहीं हो सकता । ॥ ॥ वहा यह बात बताई थी कि निरपेक्ष ममयमात्रवर्ती राग, वह राग नहीं है जिसे अनुभूत राग कहा जा सके ।

३०१७०-अनुमाध्य राग ममयवर्ती न हो सके यह तो मान विचारवादकी है कि तु राग तो समयसमयवर्ती होते हैं ।

३०१७०-होते हैं, और अपने-अपने-अविशाररूप अनुभूतके लिये यह भी मार्ग है जो किसी भी पर्यायके मूलम अश करके समयमात्रवर्ती पर्यायको श्रेय करनेका ज्ञानात्मक प्रयत्न करें अनेक समयोंकी राग परम्पराके समूहसे न जानें क्योंकि-एक द्रव्य, एकले प्रदेश एक स्वकाल एवं अर्थादमावका विचार भावना ध्यानव उपयोग हो, तदनंतर अधिकारानुभूति होती है ।

३०१७१-ज्ञानमें ज्ञानका उपयोग होनेपर ज्ञानानुभूति होती है वही अधिकारानुभूति है तब द्रव्य क्षेत्र काल रूपेण उपयोगकी अधिकारानुभूति क्यों कहा ?

३०१७१-एकाकी स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकालके श्रेय होने पर उस ज्ञानका श्रेय ज्ञानस्वरूप ही हो जाता है, १, अत

रागके निरपेक्ष सकालकी परिस्थितिका अन्वेषक उपयोगे रागानुभवसे पृथक् हो जाता है।

प्र० ७२-इस रागपर्यायिका कर्ता क्या आत्मा है ?

उ० ७२-रागका कर्ता आत्मा नहीं है क्योंकि रागसे पहिले होने वाली द्वेष पर्यायमे रागपर्याय नहीं, परन्तु आत्मा सतत है। आत्मा तो त्रैकालिक है तब त्रैकालिक-स्वभावी आत्माका कार्य कैसे हो।

प्र० ७३-तब तो राग नैमित्तिक है यह कथन तो ठीक है ?

उ० ७३-नहीं, क्योंकि इमका मामानाधिकरण्य नहीं होता, यत आत्माके वर्तमान पर्यायमात्र न होनेसे दोनोंका आधार आत्मा नहीं। यदि दोनोंका आधार रागको माना जाय तो भी उस नैमित्तिक भावसे अतिरिक्त कोई और राग नहीं।

प्र० ७४-तब क्या रागरी उत्पत्ति अहेतुक है ?

उ० ७४-हो रागरी उत्पत्ति अहेतुक है-क्योंकि जो उत्पन्न हो रहा है वह तो उत्पन्न करता नहीं यदि वह आगे की पर्याय उत्पन्न करने लगे और आगे की प्रथमचरण मे उत्पन्न करदे तब तो सब पर्यायों एक चरणमे ही उत्पन्न हो जानेसे सब पर्यायोंका अभाव होजायगा सब पर्यायोंका अभाव होनेसे द्रव्यका भी अभाव होजायगा।

जो उत्पन्न हो चुका वह उत्पन्न नहीं कर सकता क्यों

निष्पन्ना करनेमें उसे रसमग्न तो, रहना ही पड़ेगा और ऊपर
रसमयमें रह गया तो और समयोंमें, रहनेसे कौन रोकर मरता
है फिर कृदस्थ, अपरिणामी हो, जायगा ।-

२- पूर्वपर्यायिका अभावमी-उत्तरपर्यायिका कारण नहीं,
क्यों कि अभाव भावका कारण नहीं, हो सकता । -

प्र० १७४-इस रागका विनाश किस कारणसे होता ?-

उ० १७४-सभी पर्यायिका विनाश अहतुत है यह राग
भी अपने स्वकालके अन्तसे अन्तर्गो प्राप्त होता क्योंकि
'रागके अभावक हेतुपर प्रग्न होता है कि वह अभाव
प्रमज्यरूप (निषेधरूप) है या पशुदागरूप, (अन्यके मत्ता-
बोधक) है यदि प्रमज्यरूप है तो इसका भावार्थ यह हुआ
कि 'कोई रागको नहीं करता है' तर वह हेतु, क्रियाक
निषेधमे व्याप्त होनेसे अभावका कर्ता नहीं । यदि पशुदास
रूप कहो तो वह पशुदास रूप अभाव रागसे भिन्न है या
अभिन्न ? यदि भिन्न कहो तो उसमे रागका विनाश नहीं
हो सकता, यदि अभिन्न कहो तो राग और पशुदास
एकही वस्तु हुए, तर परसे पशुदासमी, उत्पत्तिका अर्थ
, रागकी उत्पत्ति ही हुई सो राग तो उत्पन्न था-उत्पन्नकी
उत्पत्ति क्या ? इसलिये रागका, नाश अहतुक है-कहा भी
है- 'जातिरर हि भावाना निरोधे हेतुरिष्यते । यो जातय
न च अस्तौ नन्येत्पश्चात्प्र व न व -॥ = जन्म ही भावोंके

विनाशम कारण है, क्योंकि जो पदार्थ उत्पन्न हो और अनन्तर समयमें नष्ट न हो तो पीछे भी किससे नष्ट होगा अर्थात् किसीसे भी नहीं ।

प्र० १७६-तब फिर ऐमे रागसे तो त वन्ध्यबन्धकभाव बन सकता और न वध्यघातक भावही बन सकता ?

उ० १७६-इस सूक्ष्मदृष्टिमें न तो वन्ध्यबन्धकभाव है और न वध्यघातकभाव है क्योंकि इसका विषय एक है, इसरी दोपर दृष्टि नहीं ।

प्र० १७७-तब तो आत्मा और पुद्गलकर्मका भी सम्बन्ध न होगा ?

उ० १७७-हां इन दोनोंका सम्बन्ध भी नहीं आत्मा अपने स्वरूपमें है पुद्गल कर्म अपने स्वरूपमें है दोनों एक दूसरेके स्वरूपसे अत्यन्त गहर हैं ।

प्र० १७८-तो वह राग कोई ऐमा होता होगा जो वर्णनमें नहीं आसकता ?

उ० १७९-हांक है—राग वर्णनमें नहीं आ सकता क्योंकि रागपर्यायम और राग शब्दमें वाच्यवाचक भाव नहीं है, यत विवक्षित सम्बद्ध राग तो शब्द प्रयोग कालमें रहता नहीं और असम्बद्धम यदि वाच्यवाचक सम्बद्ध हो तो कोई भी किर्मका वाचक बन पड़ेगा । दूसरी बात यह है—कि शब्द और राग भिन्न भिन्न पदार्थ हैं ।

प्र० ७१-क्या सर्वथा ऐसा ही है जो उभयसंगपर्यायका व्यवहार ही नहीं हो सकता ?

उ० ७१-नहीं, राग या द्वेषके विषयमें अजुमूत्रनय भी नाम, द्रव्य, मात्रा इन तीनों निक्षेपोंको स्वीकार करता है।

प्र० ७२-अजुमूत्रनय स्थापनानिक्षेपको क्यों स्वीकार नहीं करता ?

उ० ७२-स्थापना सादृश्यसमायकी विवक्षासे होती किन्तु अजुमूत्रनय अनेकको विषय न करनेके कारण इस नयमें स्थापनाका न्याय नहीं है।

प्र० ७३-अजुमूत्रनय तो एक समव्यवर्ती पर्यायको ग्रहण करता है उभय द्रव्य निक्षेप कैसे बनेगा ?

उ० ७३-अजुमूत्रनय २प्रकारका है स्थूलअजुमूत्र अर्थात् अशुद्धअजुमूत्र तथा सूक्ष्मअजुमूत्र अर्थात् शुद्धअजुमूत्र। इनमें से अशुद्ध अजुमूत्रका विषय व्यञ्जनपर्याय एवं अनुमाव्य, विगारी अर्थ पर्याय है सो वे अधिकस्थिति वाले होकर भी वर्तमान रूपसे ग्रहण करनेमें आनेसे अशुद्ध अजुमूत्रनयके विषय है अतः द्रव्यनिक्षेप बन जाता है किन्तु शुद्ध अजुमूत्रनयमें द्रव्यनिक्षेप नहीं बनता अथवा शब्दनय तो लिङ्ग सख्या आदिके भेदसे भी भेद करता है अतः शब्दनय, आदिमें द्रव्यनिक्षेप संभव नहीं है

परन्तु शब्दनयकी अपेक्षा अजुसूत्र महाविषयक होनेसे शुद्ध अजुसूत्रमें भी द्रव्यनिक्षेप नभय है ।

५०१८२-कषायार्थके विषयमें प्रसिद्ध उपाय "ओ निर्दण्ड स्वामित्वसाधनाप्रिररुस्थितिविधानतः" के अनुसार है उन उपायोंसे वर्णन करिये जिससे फिर इनके स्वरूपज्ञान में संदेह न रहे ?

५०१८३-पहिले निर्देशकी अपेक्षा उल्लेख करते हैं-कषाय क्या है ? कषायका निर्देश १० प्रकार से है-१ नामकषाय, २ स्थापनाकषाय, ३ आगमद्रव्यकषाय, ४ ज्ञायकशरीर ना-आगमद्रव्यकषाय, ५ भावीनोआगमद्रव्यकषाय, ६ तद्व्यति-रिक्तनोआगमद्रव्यकषाय, ७ प्रत्ययकषाय, ८ समुत्पत्तिकषाय, ९ आदेशकषाय, १० रसकषाय, ११ आगमभावकषाय, १२ नोआगमभावकषाय । इनमें क्रोध, मान, माया, लोभ, इम प्रकार अक्षरसमूहक नाम नामकषाय है, यह सातों नयोंका विषयभूत है ।

५०१८३-स्थापनाकषाय क्या है ?

५०१८३-संज्ञा और अमंज्ञा में "यह कषाय है" इस प्रकार स्थापनाको स्थापनाकषाय कहते हैं । यह जैयम, मग्नह, व्यपहारनयका विषय है ।

५०१८४-आगमद्रव्यकषाय जिसे कहते हैं ?

४ १८४-कषायप्रतिपादक शास्त्रके ज्ञाता किन्तु, अनु-

व्युक्त पुरुष आगमद्रव्यरूपाय है । यह नैगम, संग्रह, व्यवहारनयका विषय है ।

प्र०१२५-ज्ञायक शरीरनोआगमद्रव्यरूपाय क्या है ?

उ०१२५-कषायस्वरूपके जानने वाले जीवके शरीरको ज्ञायक शरीर नोआगमद्रव्यरूपाय कहते हैं ।

प्र०१२६-भावी नोआगमद्रव्यरूपाय किसे कहते हैं ?

उ०१२६-जो जीव आगामी कालमें कषायविषयक शास्त्रको जानेगा उसे भावीनोआगमद्रव्यरूपाय कहते हैं ।

प्र०१२७-तद्व्यातिरिक्त नाआगमद्रव्यरूपाय क्या है ?

उ०१२७-कषायाना आचारभूत आकाश अध्याय कपले रसवाले वनस्पति आदि तद्व्यातिरिक्त नोआगमद्रव्यरूपाय है यह नैगम संग्रह व्यवहार अनुष्ठाननयका विषय है ।

प्र०१२८-प्रत्ययकषाय क्या है ?

उ०१२८-उदयभूत, क्रोधकर्मप्रकृति, मानकर्मप्रकृति, मायाकर्मप्रकृति लोभकर्मप्रकृति प्रत्ययरूपाय है जिनके उदयसे जीव क्रोध, मान, माया, लोभरूप होता है । यह नैगम संग्रह व्यवहार और अनुष्ठाननयका विषय है ।

प्र०१२९-समुत्पत्तिरूपाय क्या है ?

उ०१२९-कषाय प्रकृतियोंके उदयक नोदर्म सहकारी कारण समुत्पत्तिरूपाय है ऐसे वाच्य कारण ८ प्रकारसे कहे जाते हैं जैसे-१-एक जीव, २-एक अजीव, ३-वस्तु जीव,

४-बहुत अनीव, ५-एक जीव एक अनीव, ६-बहुत जीव एक अनीव, ७-एक जीव बहुत अनीव, ८-बहुत जीव बहुत अनीव । यह नैगमनपरम विषय है ।

प्र०११०-आदेग रूपाय क्या है ?

उ०११०-मद्वारस्थाप । रूपायका वर्णन करना एवं यह रूपाय है इस प्रकार की बुद्धि होना आदेगरूपाय है इसका विषय मोहचढ़ाने आदि रूपमे विग्रह अद्वित जीव है । यह भी नैगमनपरमही विषय है ।

प्र०१११-रम रूपाय क्या है ?

उ०१११-अध्यात्मचर्चा होनेसे अध्यात्मरमरूपाय का वर्णन करते-हैं जो की बुद्धिके द्वारा विषय लिया गया । रसनेन्द्रियका विषयभूत रम रसरूपाय है यह श्रुत्युपग्रनयका विषय है ।

प्र०११२-आगमभावकूपाय क्या है ?

उ०११२-रूपायके स्वरूपको कहनेवाले शास्त्रका जानने वाला किन्तु वर्तमानकालमे उस शास्त्रमे उपयोग नहीं रखनेवाला भी आगमभावकूपाय है ।

प्र०११३-नोआगमभावकूपाय क्या है ?

उ०११३-यह क्रोध मान माया लोभके भेदसे चार प्रकारका है क्रोधका वेदन करनेवाला अर्थात् क्रोधमें उपयुक्त जीव क्रोधरूपाय है मानोपयुक्तमानरूपाय है, मायोपयुक्त माया

कपाय है, लामोपयुक्त लोम कपाय है । यह नोआगमेमत
नितेपमे वर्णन है—यह मूलमजुसूत्रनयन रिपय है ।

प्र० १६४—यह मूलमजुसूत्रनयन ही रिपय क्या कहा
घूममजुसूत्रनयनसे क्या नहीं कहा ?

प्र० १६५—मूलमजुसूत्रनयनसे भ्रमयवर्ती रिपयके जानने
पर क. जाता कपायन वेदक नहीं होता । -

प्र १६६—रूपाय रिमके होती हैं ? किस माघनसे और
किसमें होती हैं ?

प्र० १६७—नैगम मग्रह व्यवहार मजुसूत्ररी अपेक्षा
कपाय जीरके हैं तथा वह कपाय आटयिरभावसे है एवं
जीरमे है म्निन्तु शब्दनय ममभिम्ब और एवभूतनयरी
अपेक्षा कपायन कोटि स्वामी नहीं तथा वह कपाय अपने
अयनसे है एवं कपायम कपाय है ।

प्र० १६८—यह मत्र कथन किस प्रयोजनकेलिये किया गया ?

प्र० १६९ मर्नयोंसे आन्मास मत्र औरसे निर्ययकर
अपने ध्रुव अरुड सहज सन्यभावमें रुचि करना और
सम्पदशनसे नितराय अपना पोषण करना इसका प्रयोजन है

■ १६७—अनादिसे मोहनघनसे दूषित इस जीवके
पहिले पहिले सम्पदशन निन निमिषोंके सम्पर्क होता है ।

॥ ४८१६७ सम्मत्तस्स खिमिच्च जिणसुचं तस्म जाणय
पुरिसा । अतरहठ भणिदा दसखमोहस्स रायपट्टी ॥

सम्यक्त्वके निमित्त निनमूत्र और जिनमूत्रके ज्ञाता पुरुष है और गत रग कारण दर्शनमोहनीयके कथ्य चरोपशम उपशम है भावार्थ—जिम रिमी भी मन्व्य ीके जय सम्यग्दर्शनका प्रादुर्भाव होता है तब उस सम्यग्दर्शनका निमित्त जिनमूत्र और जिनमूत्रके ज्ञाता पुरुष होते हैं ये बाह्य निमित्त हैं क्योंकि इनका आत्मसेवसे सम्यग् नहीं परन्तु कथ्य चरोपशम उपशमरूप से चोलावस्थोपन दर्शनमोहनीयकर्म अत रग कारण है क्योंकि कर्म आत्मप्रदेशाके माय एक देना घणाह नथ रूप सम्यग्को लिये है अथवा- मोहभावका विनाश या उपशम आदि अतरंग कारण है।

प्र० १६८—जिनमूत्रके ज्ञाता पुरुषसे मतलब तो सम्यग्दृष्टि से ही होगा क्योंकि ज्ञाता भी- वही ठीक कहता है जिसने ज्ञानके अनुकूल अपने आपमें भी रना लिया हो ?

उ० १६९—नो निनमूत्रके ज्ञानी जिनमूत्रके अनुसार अपने बुद्धिगत वैराग्यभावसे उपदेश देते हैं उनका वह यथार्थ उपदेश सम्यक्त्वका निमित्त होता है चाहे वे जिनमूत्रके ज्ञाता द्रव्यलिङ्गी (मिव्यादृष्टि) हों या सम्यग्दृष्टि। हा यह बात अशक्य है कि ज्ञाताके ज्ञानमें यह अद्वान हो कि ये आत्माव्रानी हैं तो निमित्त होते हैं यदि यह विश्वास हो कि ये अनानी हैं तब निमित्त नहीं हो सकते क्योंकि साक्षात् असर तो खुदके परिणामका ही दृष्टा

करता है ।

प्र०१२६-यदि सुदृष्टि आत्मज्ञानी समझ हो तभी तो ओताओ यह विग्राम हो करता है कि यह आत्मज्ञानी हैं फिर दोना प्रसार कैसे संभव है ?

उ०१२६-प्रायः बात यह ही है कि सुदृष्टि आत्मज्ञानी के यथार्थ वचनोंके निमित्तसे यह विग्राम होता है कि यह आत्मज्ञानी हैं परन्तु क्वचित् क्वचित् अद्विगत मिथ्यात्वकी वृत्तमाननासे उक्त जिनपुत्रके ज्ञाता पुरुष अपने वृद्धिगत वैराग्यभावसे चित्तगुणके अनुसार उपदेश देते हैं उनके उक्त यथार्थ निरूपणके श्रवणसे भी ओताओंसे उनके आनिग्रह विग्राम हो जाता है ।

प्र०२००-जब चायिर सम्पद्शनको कबली श्रुतकेली निमित्त होतेहैं तब उपशम सम्पत्त्वसे मामान्य सम्पद्दृष्टि तो होना ही चाहिये ?

उ०२००-बात यह है कि उपशम सम्पत्त्व होनेके लिये भावसम्पद्दृष्टि होना ही चाहिये, अर्थात् उपशम सम्पद्दर्शन होनेके लिये यह अद्वान होना आवश्यक है कि ये यथार्थदृष्टा हैं जैसे-चायिरसम्पद्दर्शन जैसे निर्मल परिणाम होनेकेलिये उक्त मन्त्रक उपयोगमें यह अद्वान होना आवश्यक है कि ये बेबली मगवान हैं । परन्तु महान् श्रुत घरों यदि द्रव्यलिङ्गी भी हों तो भी

उनके यथार्थ रचनके अग्रणी और मंदरपाय मूर्तिके दर्शनसे श्रोता यह उपयोग कर सकता है कि ये यथार्थदृष्टि हैं।

प्र०२०१-श्रोताको उपदेष्टाके प्रति ज्ञानांश विग्राम होना चाहिये यह भी ठीक है परन्तु साथमें सामने सम्पगृष्टिभी चाहिये।

उ०२१-धरलामें जहां यह बताया गया कि "दर्शन मोहरी क्षणाय अर्द्ध द्वीप समुद्रोंमें स्थित पन्द्रह र्म-भूषियोंमें जन करली तीर्थंकर होते हैं तर दर्शनमोहक्षणाश प्रारंभ करता है" इससे पूर्व अनंतर वर्ती मूर्तों लिया है जिसके पासमें दर्शनमोहरी पशामना होती है ऐसा कहने पर हम निषयमें भी कोई नियम नहीं है क्योंकि स्वतः सम्पक्त्वका ग्रहण सम्भव है।

प्र०२०२-हम तरह तो चायिक सम्पगृष्टि होनेके लिये भी किसी भी पुरुषमें यह करली है ऐसा अद्वय किया जा सकता है?

उ०२०२-नहीं। क्योंकि चायिक सम्पगृष्टि के लिये केवल पुरुष चायापशमिक सम्पगृष्टि ही होता है जो केवली अकालीनी पहिचान के लिये ही आमान है उसमें मशयको ही सम्पगृष्टि के लिये केवली ही निरुद्ध चायिक सम्पगृष्टि के लिये ही चायापशम सम्पगृष्टिके यह प्रतीति है कि सम्पगृष्टि के लिये ही

और चायिक सम्पद्दर्शन होता है । तथा यह नियम भी सही है क्योंकि चरमशरीरी विशिष्ट आत्माओंके केवलीके अभ्यासमें भी चायिक सम्पद्दर्शन हो जाता है ।

प्र०२०३-यदि जिनश्रुतके नाताका अर्थ निर्विरुद्धता लुभरी ही अर्थ करें तो उसमें क्या बाधा आती है ?

उ०२०३-यहाँ बाधासे मतलब नहीं है यथाये अर्थसे मतलब है इसी कारणसे जहाँ शास्त्रोंमें यह वर्णन आया है कि द्रव्यलिङ्गी साधुओंके उपदेशके निमित्तसे अनेक भव्य कल्याण कर जाते हैं परन्तु द्रव्यलिङ्गी अपनी ग्रन्थि नहीं तोड़ पाता यह कथन निर्विरोध हो जाता है ।

प्र०२०४-यदि हम इस गाथामें आये हुए अन्तरहेतुके पहली पंक्तिके साथ लगा दें और जिनश्रुतका ज्ञाता यह है जिमने ज्ञानका फल सम्पद्दर्शन पाया अन्यथा जानने ध्येय है ऐसा अर्थ कर दें तबतो मामला साफ हो जायगा ।

उ०२०४-माई । इस प्रकार सीधे स्पष्ट अर्थमें छोड़ कर शब्दोंका परिवर्तन और अन्य मुक्तियों का संचालन 'मैं ही ज्ञानी हूँ लोग मेरे ही पाम आये' ऐसे अध्ययनसा विना होगा कठिन है । अथवा जिनसु सुतस्स जाणय पुरिमा के साथ अन्तरहेतु शब्द लगानेपर यह अर्थ होता है कि सम्पत्त्वत्ता बाह्य निमित्त जिनश्रुत है और अन्तर कारण अर्थात् उपादान कारण जिनश्रुतों जानने वा

समुद्र (निन्दे सम्पदशून्य लब्धि हो रही है) जीव है क्योंकि उहाँ जीवोंके दर्शनमोहका घब घयोपशम आदि हो रहा है ।

५०२०१-घरल टीकामे भी तो लिखा है कि-
छद्मव्यवपदत्योऽदमो देमखाणाम । तीए देसणाए
परिगदआइरियोटीणमुल्लमो, देमिदत्यस्म गहण धारण-
विचारणसत्तीए समागमो अ देमखलदी खाम । तथा
लब्धिमारमै लिखा है “छद्मव्यवपयत्योऽदमपरधरि
पहुदिलाहो जो । देसिद पदत्यधारणलाहो वा
सदियलदीदु । हमसे भी सम्पन्नानी ही निमित्त है यह
सिद्ध होता है ?

५०२०२-पहिले इनका शब्दार्थ देखिये “छहों द्रव्य
और नव पदार्थोंके उपदेशको नाम देशना है उस देशना
से परिणत (उस उपदेशके देने वाले) आचार्य आदिकी
उपलब्धियों और उपदिष्ट अर्थके ग्रहण धारण तथा
विचारणी शक्तिके समागमको देशनालब्धि कहते हैं”
तथा गाथाका अर्थ है कि ‘छह द्रव्य नव पदार्थोंके
उपदेशको करने वाले आचार्य आदिका लाभ होना व
उपदिष्ट पदार्थके धारणका लाभ होना देशनालब्धि है ।
यहाँ आचार्य आदिके द्रव्य पदार्थोंके उपदेशको देशना-
लब्धि कही है प्रायः सभी आचार्य सम्पददृष्टि होते हैं

किन्तु अपराधस्वरूप ११ अङ्ग नौ पूर्ण तरह से होता
(निमग्न आत्मप्रसाद नानप्रसाद पूर्व भी है) सूक्ष्म मित्यात्र
शब्द वाले हो सजने हैं वे भी आचार्य होने हैं इन्हें भी
जिन सूत्रों के लायक पुण्य मिद्धातमें कहा है एक भी अङ्ग
के गता व परम्परा व यथार्थ द्रव्यस्वरूप के होता भी
निनम्रों के शायक पुरुष हैं । वे निष्कपट भावमें आचरण
करते हैं यथार्थ उपदेश देते हैं उनकी देशनाही प्राप्ति
भी देशना लब्धि है । तथा प्रभृति शब्दों से अन्य भी
जिन सूत्रों के गता उपदेष्टा ग्रहण करना चाहिये ।

प्र०२०-इस तरह से वर्णनमें तो धोताओं के हृदय
अस्थिर हो जायेंगे ?

उ०२०६-इस दृष्टिमें तो इससे वर्णन करनेमें हमें भी
विपाद है परन्तु आपकी ताना तानीमें अपराध स्वरूप जो
यथार्थ शास्त्रों का अपलाप होता था उसको बताने के लिये यह
वर्णन किया है ।

प्र०२०७-आपने तो देशनालब्धि का महत्त्व ही कम
कर दिया ?

उ०२०७-यथार्थ उपदेशों का जो महत्त्व है वह तो वही
है तथा देशनालब्धि ही क्या प्रायोग्यलब्धि तरु चारा
लब्धियों में अन्य अथवा अन्य दोनों के होती है, जो धीज भव्य
अथवा दोनों के होती है उसमें निमित्तक निमित्तके निमित्त

की इतनी तानातानी का श्रम ठीक नहीं। और लिखने के लिये तो सम्यग्गानी शब्द भी लिया जाये तो भी उसका अर्थ यह—“जैसा सम्प है वैसा जानने वाला” यह अर्थ है उसका नियम सम्यग्दृष्टिसे होता तो सम्यग्दृष्टि शब्द पर एतद्वर या प्रतिषेध निषेध करते हुए वर्णन होता क्योंकि सम्यग्गानी शब्द व्यापक शब्द है।

प्र० २०—यथार्थ दर्शना का ही महत्त्व है तब आचार्य आदिकी दर्शना ऐसा कहकर आचार्य शब्द की प्रत्युता क्यों दी ?

उ० २०—वर्णन मर्मरूप उत्कृष्टमे ही प्रारम्भ किया। क्योंकि “मिथ्यात्वं खल्वप्यत्र हो तो तब भी यथार्थ बोद्धाका उपदेश निमित्त हो जाता है” ऐसा कहनेका कोई प्रयोजन नहीं है।

प्र० २०—अस्तु। यथार्थ निरूपणके निमित्तसे दर्शना लक्ष्य होती है यह भी ठीक है, परन्तु अब जो होना है तब ही तो होगा, और होगा निवमसे क्योंकि प्रत्येक कारण नियत ही है फिर निमित्तोंके विषयमें तानातानी से लाभ क्या ?

उ० २०—निमित्तोंकी तानातानी तो नहीं की प्रत्युत गाथाके सीधे अथवा छोड़कर अन्य अर्थकी कल्पना, तानातानी है और नियतकी बात कही भी सम्यक्नियति-

द और मिथ्यानियतिग्राह्य अंतर है।

प्र०२१०-सम्यक्नियतिग्राह और मिथ्यानियतिग्राहके लक्षण व अन्तर क्या हैं ?

उ०२१०-अनुक्त कारणपूर्वक उपादानमे पर्यायक उत्पाद नियत गेना मानना सम्यक्नियतिग्राह है। तथा अकारण, द्रव्यमे नियत पर्यायीं अभिव्यक्ति मानना मिथ्यानियतिग्राह है। अयथा निमित्तका विरोध करके नियत मानना सम्यक् है, और निमित्तोंका सम्पर्क व उपादानमे कार्य दोनोंको नियत मानना सम्यक् है। क्योंकि इसमें कार्य कारण भावकी अपेक्षा नष्ट नहीं की, फिर भी यदि यह बुद्धि आनाय कि निमित्त अपना द्रव्य क्षेत्र काल मान का कुछ भी अथ उपादानको प्रदान करता है या उसके द्वारा सहायता करता है या इसका असर, डालता है तो वह मिथ्यात्व है क्योंकि यह मान्यता वस्तुका वस्तुत्व मिटा देती है।

प्र०२११-सम्यक्नियतिग्राह तो वह होना चाहिये जिसमे अनेकान्तपना घटित हो अर्थात् द्रव्यमे पर्याय कथंचिन् अनियत हो व कथंचित् नियत हों ऐसा हो।

उ०२११-य२ भी अनेकान्त यहाँ घटित होता है कि द्रव्यमे पर्याय कथंचित् अनियत व नियत हैं।

प्र०२१२-द्रव्यमे पर्याय अनियत किस प्रकार हैं ?

२६ :- उपर लिखे वस्तुमें ऐसा कोई गुण नहीं
 है कि अशुद्ध अशुद्ध पर्यायके
 अशुद्ध अशुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध उपाधिके बाद
 उपाधिके ही अशुद्धि कर । इत्यत्र गुण परिगमन
 का विधान है । कदाचित् 'पर्यायें गुणोंकी तरह
 गुणोंकी होती हैं, वरस होती हैं' अन्त्यायकी धोतिका
 है । इतिवद्व्यपेक्षायें कदाचित् अनियत है । ॥
 अन्त्याय अशुद्ध पर्यायें अन्त्याय गुणक हेतु ही सामान्य
 (अनन्यविध) परिगमन होना निश्चित है ।

२७ :- अन्त्याय पर्यायें अनियत माननेपर यह अन्त्याय
 सिद्ध हो जाता कि विच्छिन्नको पर्यायोपेक्षा समुदा
 य है ।

२८ :- अन्त्याय विच्छिन्न होता है क्योंकि मनुष्य नाग
 नाग के ही एक गुण है । वह परिगमनगोचर
 छाया अन्त्याय के ही गुण है, व पर्यायें अन्त्याय समुदायमें
 अन्त्याय के ही गुणोंके समुदाय में हैं । उन ही
 पर्यायोंके ही अन्त्याय गुण है । अन्त्याय विच्छिन्नको पर्यायों
 मनुष्य के ही अन्त्याय अन्त्याय ही अन्त्याय ।

२९ :- अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय
 अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय
 अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय अन्त्याय

यह
 दिय ।
 है
 मित
 या
 शैली
 नहीं,
 तो

होनी
 समय

अभी
 अधनोक
 दूर है ।
 है उसका
 दृष्टि हो जावेगी

। जावे कि ऐसा
 निश्चित कुछ भी

ज्ञानी पहिलेमे जान भी जाने है । इसलिये द्रव्यमें पर्याये निश्चत हैं ।

प्र०११४-उक्त दोनों प्रकारके कथन-विरोधको प्राण क्यों नहीं होत हैं ?

उ०२१५-विविध या विरुद्ध कथनोंमें दृष्टि अनेक होनेपर विरोध नहीं रहता ।

प्र०२१६-जब पर्याये सुनिश्चित हैं तब तो निमित्तारी आवश्यकता ही नहीं बिना निमित्तमें होता चाहिये ?

उ०२१७-जहां पर्याये सुनिश्चित हैं वहाँ यह निमित्त कलापकी उपस्थिति भी सुनिश्चित है ।

प्र०२१८-जब निमित्त कलापकी स्थिति सुनिश्चित है तब धर्मके निमित्त मिलानेका परिश्रम व्यर्थ है ?

उ०२१९-धर्म अनिमित्तिक परिणति है किमी निमित्त पर दृष्टि रहनेपर बीतरागपरिणति रूप धर्म नहीं होता, पुण्यपापके भावका आश्रय निमित्त है अतः किमी भी निमित्तपर दृष्टि न रहे स्वात्मन्धी उपयोग बनारहे तो वह महा-पुरुषार्थ है । निमित्तका अन्वय तो मला ही है, किन्तु मोही जीव इसका प्रयोगशुभभावो पर तो करता है अशुभभावो पर नहीं करता ।

प्र०२२०-तब जो यह कहा गया कि वज्रवृषभनाराच-सहननसे ही मोक्ष होता मनुष्यभरसे ही मोक्ष होता क्या

यह अमृत्य है ?

१६. १०. १९५५

प्र०२१८-अमृत्य नहीं है किन्तु इन कथनोंमें यह बताया गया है कि जो जीव निज भैरव्य स्वभावात् लक्ष्य पर निमित्तपर दृष्टि न रखकर केवल लोपयोगी रहता है उसके कर्मनिर्वाणें होती हैं उक्त फालोंमें ऐसे ही निमित्त होते हैं । यदि कोई जीव वञ्चवृषभवात्तचसहेनन या मतुष्यमय या मोक्षमार्गके साधनभूत किहीं चाक्ष पदार्थों की माहा ही जपतारहे तो उन्हें ऐसे निमित्त मिलना निश्चित नहीं, किन्तु स्वीकृत आत्माकी निवृत्तिके योग्य वाञ्छ साधनों का समागम स्वयं सुनिश्चित है ।

प्र०२१९-यह भी ठीक परन्तु जब जो परिणति होनी हो वह तबही होती है तब चिन्ताही क्या करना समय आवेगा तब क्या हो जावेगा ?

प्र०२२०-इस विचार वाले की परिणति तो स्पष्ट भी ही है । धर्मक लिये तो होनी ही देखे और रिपय साधनोंके लिये चिन्ताओंका घर रहे वह तो श्रद्धा से भी दूर है । भाई ! परिणति होनी है—वह किमर्म होनी है उसका यथार्थ बोध होते ही विमर्शोंसे दूर रहनेकी श्रुति हो जावेगी वह ही तो कल्याणका मार्ग है ।

प्र०२२०-यदि ऐसा ही मान लिया जाये कि ऊँचा निमित्त मिलेगा वैसा कार्य हो जावेगा निश्चित कुछ भी

नहीं तो क्या हानि है ?

उ०२२०-माई ! जब वैसा निमित्त मिलेगा वैसा कार्य होगा इसमें कोई विरोध नहीं और वही सर्वन या अवधि-ज्ञानी मन पर्ययज्ञानी जान जाते हैं तब तो निश्चित ही हो गया अन्यथा अवधिज्ञान, निमित्तज्ञान, ज्योतिम आदिसे सब मिथ्या हो जायेंगे ।

प्र०२२१-ज जस्स जस्मि देसे जेण बिहाणेण जस्मि कालम्मि ।

खाद जिणेण खियद जम्म वा अहं मरण वा ।१।

त तस्स तम्मि देसे तेण बिहाणेण तम्मि कालम्मि ।

को सको चालेदुं इदो वा अह जिणिंदो वा ।२।

इन गाथाओंका क्या अर्थ है ?

उ०२२१-जन्म वा मरण व अन्य जो कार्य जिस जीव के जिस देशमें जिस कालमें जिस प्रकारसे अर्थात् जिन निमित्तोंके सम्पर्क आदिसे होना जिनेन्द्रदेवने जाना वह उसके उस देशमें उस कालमें उस प्रकारसे होता ही है उसे इन्द्र अथवा जिनेन्द्र आदि कोई भी परिवर्तित करनेके लिये समर्थ नहीं है ।

प्र०२२२-इससे स्पष्ट तत्त्व क्या निकला ?

उ०२२२-जो बात जिन निमित्तोंके सम्पर्कमें अपने उपादान परिणतिसे होना है वह उस तरहसे होती ही है । यहाँ द्रव्य क्षेत्र काल भाव और निमित्त इन पांचमा वर्णन

आया है जिसमें यह सिद्ध है कि यहाँ न तो कार्यभाग्य का निषेध है और न द्रव्य द्रव्यांतरके संक्रमणदा न न कर्त्तृकर्मका विधान है। यह भार स्पष्ट हुआ।

प्र०२२३-यहाँ यह बात क्या सिद्ध नहीं होती है कि यदि निमित्त मिले तब ही काम हो या जब कार्य हो तब निमित्त जुटेंगे ही ?

उ०२२३-अनेक निमित्तोंके सम्पर्क होनेपर भी जिने द्रव्य है उनके उत्पत्ती स्वयंके परिणामन हैं किसीके परिणामनके लिये किसीकी आधीनता नहीं कि कोई अपना द्रव्य क्षेत्र काल भार प्रदान करे तब कार्य हो। इसलिये उस परिणति वर्गमें उपादान या निमित्त कसीको भी ऐसा कहना कि "जब यहाँ ऐसा हो तब वहाँ ऐसा होता है" वस्तुतः परतन्त्र बनाना है।

प्र०२२४-इसका स्पष्टीकरण कीजिये।

उ०२२४-जैसे यह कहना कि "जब उपादानम पर परिणति हो तब निमित्त जुटते ही हैं इसमें निमित्तोंको पराधीन बनाया। अथवा ऐसा कहना कि जब इनके निमित्त जुटे तब उपादानमें परिणामन होताही है, वहा उपादानको धीन बनाया।

प्र०२२५-तब ठीक बात क्या है ?

उ०२२५-बात यह है—मार्गदर्श, निमित्त तब ही आ

हो रहे हैं, वे सब एक साथ हैं। निमित्त बिना यहाँ कुछ होता नहीं—निमित्त कुछ करता नहीं दोनों ही बातें लैनसि-
द्धान्तके प्राण हैं।

प्र०२२,—तब कोई द्रव्य है और परिणामन होता ही और अपना ही परिणतिसे होता है तब “निमित्त बिना होता है” यह मान लेनेमें क्या दोष है ?

उ०२२६—“निमित्त बिना होता है” यह मान लेनेपर रागादि भाव अनेमिथिक होजानेके प्रसङ्गसे स्वभाव ठहर जायेंगे, और स्वभावका नाश नहीं होता अतः मोक्ष परिण-
तिका अभाव हो जायगा।

प्र०२२७—“तब निमित्त कुछ करता है” यह ही भाव लेना चाहिये ?

उ०२२७—“निमित्त कुछ करता है” माननेपर निमित्तकी दो प्रियायें हो गई, तब दूसरे पदार्थका ही अभाव हो जायगा, फलतः ससीका अभाव हो जायगा और द्रव्य-
व्यवस्था नष्ट होजायगी, सो है नहीं।

प्र०२२८—तब फिर क्या मार्ग है ?

उ०२२८—जैसे उपादानमें कार्य निश्चित है उसी तरह उम् कार्यके जो निमित्त मिले, मिलते हैं मिलेंगे उनका सम्पर्क निश्चित है। तानी तो उपेक्षाभावसे रहते हुए, उन सपरोंको पाता है अज्ञानी नाना विकल्पोसे चुन्ध-होता हुआ निमित्तोंके अज्ञानको ध्यग्र रहता है।

■ २६-इम अध्यात्मरूपणामें सधेय-रूपसे कितनी दृष्टि जानने योग्य हैं।

उ-२०१-पाच प्रकारकी दृष्टि जिन्हे नय कहते हैं जानने योग्य हैं— १ परमशुद्ध निरूपणनय, २ शुद्धनिश्चयनय, ३ अशुद्ध निश्चयनय, ४ व्यवहारनय, ५ उपचारनय। इनमेंसे उपचारनय तो मिथ्याही है शेष-पूर्वके ४ नय सुन्य हैं इन नयोंके विषय क्रमशः निम्न प्रकार हैं—

१-वस्तुसहस्र स्वरूप अक्षुण्ण एकाकार हैं। २-वस्तु अपने स्वभाव मात्रता कर्ता-हैं। ३-वस्तुकी विभाव परिणति वस्तुके अशुद्ध उपादनसे होती है। उनमें निमित्त कुछ नहीं करता अर्थात् निमित्त अपना द्रव्य-क्षेत्र काल मात्र गुण क्रिया आदि कुछ भी नहीं अर्पित करता। ४-वस्तुमें विभाव परिणति निमित्त विना नहीं होती। ५-मेरे महान आदि हैं व अशुद्धके अशुद्ध, पदार्थ हैं आदि। इनमेंसे पाचवी बात तो सुननेके भी काचित नहीं है। शेष सुननेसे यह निष्कर्ष निश्चय कि हमारी यह विभावदशा निमित्त विना होती नहीं फिरभी हममें निमित्त कुछ करता नहीं पुनरपि मेरी यह ही स्वरूप अक्षुण्ण एकाकार है निमित्त पहिचान भ्रम्यदर्शन है निमित्त लक्ष्यरूपसे ऐसा विशेष मात्र होता है जो सामान्य सहजभावके अशुद्ध विक्रम पाता है।

प्र०२३०-सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान होनेके बादभी तो कुछ करनेके लिये रहता होगा ?

उ०२३०-आग्निभूत वह सम्यग्ज्ञान शुद्धमात्राम स्थिर रहे यह ही एक कार्य रह जाता है ।

प्र०२३१ महाव्रत धारण करना तपस्या करना आदि कार्य तो करना ही होता है ?

उ०२३१-सम्यग्ज्ञानमें एकार स्थिर रखने रूप कार्यके प्रयत्नशील पत्रिात्माही वाग प्रवृत्ति महाव्रतरूप होती ही है और तदान्तर सर्वात्म्यपरहित परिणति हो जाती है ।

प्र०२३२-तपस्या बिना तो क्रमनिर्भरा होती ही नहीं, वह तो करना ही होगा ?

उ०२३२-तप इच्छानिरोधको कहते हैं, इच्छाके अभाव हुए बिना क्रमोंकी अविषाक निर्जरा नहीं होती और इच्छाके अभायमें ही नानपरिणति स्थिर होती है घानीजीब इस विचारसे कि कभी किसी उपसर्गके आनेपर स्वभावसे च्युत नहीं हो सकू इस दृढ़ताके अर्थ वर्षा शीत त्रैप्परा महन और अनशन आदि विविध तपस्याएँ करता है, व शरीरके मुख्यापन जैसी प्रवृत्ति नहीं रखता अध्यात्म-योगियोंका लक्ष्य शुभयोगमें भी अपने अनादि अनन्त अमण्ड एक स्वरूप चैतन्यमात्रपर रहता है । सर्वनयोंसे

वस्तु निर्याय करनेका प्रयोजन भी यही है ।

प्र०२३३-इन उक्त तथा सन्निहित अध्यात्म विधियों का सक्षेपमे पुन स्पष्टीकरण करिये ।

उ०२३३-आत्मा उत्पादव्यय त्रिव्यात्मक स्वतः परिणमनशील है ।

प्र०२३४-वस्तु परिणमनशील तो है परन्तु निमित्तही अपेक्षा करकेही तो परिणमती है ।

उ०२३४-कोईभी वस्तु अपने परिणमनके लिये निमी की प्रतीक्षा नहीं करता अर्थात् पेमा नहीं होता कि यदि परवस्तु उपाधिभूत न मिले तो वस्तुका परिणमन रुक जाय ।

प्र०२३५-तब फिर औपाधिक नामक विशेष भाव कैसे होता है ?

उ०२३५-वस्तु तो अपने परिणमन स्वभावात् एक वृत्त से परिणमताही जाना है, यदि उपाधि सन्निधिमे हो और प्रकृत वस्तुमें वैसे परिणमनकी योग्यता हो तब औपाधिक भाव रूपसे परिणम लेता है । यदि औपाधिकभावकी योग्यता नहीं तो स्वाभाविकभावरूप परिणम लेता है ।

प्र०२३६-जब आत्मामें औपाधिकभावाही योग्यता नहीं रहती तब भी क्या उपाधि (कर्म) सन्निधिमें रहती है ?

उ०२३६-जहाँ औपाधिकभावाही योग्यता नहीं रहती

वहाँ उपाधि सन्निधिमें 'भी' नहीं होती, 'तथा' 'वैदाचित्' (वीणावसरमें) उपाधि सन्निधिमें हो भी वह जघन्य अविभागप्रतिच्छेदों सहित होती है।

प्र० २३७-यदि ऐसा हो कि औपाधिकभावरूप परिणमनेकी योग्यता हो और उपाधिकी सन्निधि न हो तब तो वह विशेष परिणमन रुक जायगा।

उ० २३७-जीरके सम्बन्धमें पर्याय नहीं है अर्थात् ऐसा नहीं हो सकता कि जीरमें औपाधिकभावरूप पर्याय योग्यता हो और उपाधिकी सन्निधि न हो। क्योंकि जीर पर्यायमें औपाधिकभावरूप परिणमनकेलिये उपाधिकर्म होता है सो वर्तमानविशारकी योग्यतावाला जीर जब योग्य अविभागप्रतिच्छेदसहित पूर्व विकारमें था वहाभी कर्म प्रचुरस्थितिबद्ध सहित था जिसमें कि प्रतिक्षण नवीन नवीन अनन्त कर्मवर्गणायें उदय उदीरणा रूप होती रहती हैं।

प्र० २३८-औपाधिक भावरूप परिणमनकी पर्याय योग्यता क्या निमित्तसे होता है ?

उ० २३८-पर निमित्त उपादानकी योग्यताका कारण नहीं ॥ उत्तर परिणामकी योग्यताका कारण पूर्व परिणाम से परिणत हो चुका द्रव्य है अर्थात् औपाधिक भावरूप परिणमनकी पर्याययोग्यता योग्य अविभागप्रतिच्छेद सहित पूर्व विशारके कारण उत्तर परिणमन वाले द्रव्यमें होती है

प्र०२१६-पूर्वविकार जो नष्ट हो चुका वह उत्तरपर्याय-योग्यता कारण कैसे है ?

उ०२३६-यह आपका प्रश्न गलत है क्योंकि आप सूक्ष्म अनुसूदनयोंकी दृष्टि रखकर प्रश्न कर रहे हैं और कारणकार्यकी चर्चा करते हैं। इस नयोंकी दृष्टिमें एक पर्याय ही नियम है। विशेषणविशेष्य शब्दकारण उपादान निमित्त आदि सिन्हीं २ तत्त्वोंका प्रतिपादन यह नय नहीं करता। इसलिये उपादानकारण समझना है तो हम गायामि ममम् लेवे पुञ्चपरिणाम जुक्त ।

प्र०२४ जीवमें औपाधिक योग्यता न हो और उपाधि (कर्म) रहे तब या उपाधि (कर्म) न हो औपाधिक योग्यता रहे तब निमित्त निमित्तसिद्धता भग हो आवेगी ?

उ०२४०-इसका उत्तर अभी इस ही प्रकरणमें दे चुके हैं तथा उससे सूचित बात यह है कि जीवमें औपाधिक योग्यता और उपाधि इनका ऐसा संयोग सन्त्य है कि जब तक जीवमें औपाधिकपर्याययोग्यताये रहती है तब तक उपाधि रहती है और वह योग्य अनिर्माणप्रतिष्ठद सहित उपाधि औपाधिक योग्यताकी घोषिका है।

प्र०२४१-औपाधिक भोज तो प्रति वृक्षका पृथक् पृथक् होगा ?

उ०२४१-इसका उत्तर यही ग्रन्थमें बहुत

विस्तारसे कह चुके हैं फिर भी सचेष्ट बात यह है कि औपाधिक भाव सस्कृतिकी अपेक्षा न तो चणिक है और न नित्य है किन्तु अनित्य है इसका कारण नैमित्तिकता है यह अनुभाव्य विचारकी बात है उसकी निमित्त सदा ही एक उदयागति तरु रहती है । वर्तनाशी अपेक्षा गुण-पर्याय वण वृक्षम परिणमन करता ही है ।

प्र० २४२-उक्त कथनसे तो ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि जीवका परिणमन जीवम होता है तो भी कर्मनिमित्त के अधिभारकी बात है वह जैसा हो वैसा जीवको परिणमना होता है ।

उ० २४२-एक ओरसे इस बातको नहीं लगाना चाहिये क्योंकि जीवपरिणाम और कर्मपरिणामका परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है एक ओरसे नहीं । जब जीव परिणाममें शिथिलता होती है तब कर्मपरिणामकी प्रबलता होती है उस समय जीव विषयकसायकी ओर अधिक भुक्त जाता है । तथा जब जीव परिणाम अत्यन्त स्वभावके लक्ष्य में होता है तब कर्म परिणाम अपने विषयमें शिथिल हो जाते हैं । साहित्यिक दृष्टिसे कहो तो यह तो दोनोंका परस्पर का युद्ध है ।

प्र० २४३-दोनों ओरका निमित्त नैमित्तिक संबन्ध सही परन्तु कर्म जितना अवसर देगा उतना ही तो जीव-

परिणाम निर्मल होगा तब जिनका कर्मविपाक है उतना विभाव होगा ही और उस विभावके निमित्त से वैसा कर्म बंध होगा फिर उससे विभाव होगा इस प्रवाहमें छुटकारा का मोका कैसे मिलेगा ?

प्र०२४३-जीव ब्रह्म है, ब्रह्म उसे कहते हैं जो पढ़नेका उत्कर्षका स्वभाव रखता हो । तथा कर्मपरिणाम कभी स्वयं हृद्य जियिल होते हैं जिसे क्षयोपशमलब्धि आदि कहते हैं । इसलिये जब जीव कर्मविपाककी थोड़ी सी भी शिथिलतायश थोड़ा भी अवसर- पाता है तब अवसरसे कुछ अधिक भी प्रकाश पा सकता है जिस सामर्थ्यसे कर्म-विषम परास्त होने लगता है जिससे अन्तमें छुटकारा मिल ही पाता है ।

प्र०२४४-जैसे जीवके रागादि भावमें 'कर्मविपाक' निमित्त हैं इसी प्रकार वैभव 'बन्धु मित्र आदि भी तो निमित्त हैं फिर निमित्त नैमित्तिक मात्सी बचमि उनका कुछ भी वर्णन क्यों नहीं किया ?

उ०२४४-जीव विभावका निमित्त तो कर्मविपाक है, अन्य वाद्य वस्तु तो आश्रय-विषयमात्र है अर्थात् जब रागादिपरिणाम होता है तब जो ज्ञानमें आता है वह रागादि परिणामका विषयभूत हो जाता है और आसक्ति के समय जीव उस विषयभूत परद्रव्यके लक्षणमें भुज

जाता है । क्योंकि इन वाक्य पदार्थों के साथ जीवपरिणामके नियमोंका मे
परिणाममे जैसे

अभी जोड़े कर्मबंध करे तो हजारों मागरोसी स्थिति, अमुर शक्तियोंका अनुभाग, अमुर अमुर प्रकृति-स्वभाव आदि सब उसी समय सूर्य-निर्खनिदी जातों हैं इसी तरह कर्मोदयमे भी उस ही प्रकृति, शक्ति वाले विभाव होनेका मेल रहता है । कभी बद्धकर्मकी निर्जरा मंत्रमुखा आदि होते हैं वहाँ भी जीवके विशुद्ध परिणामोंके साथ निमित्तपने का मेल है । इस तरहके निर्णीत नियम आश्रयभूत बाह्य द्रव्योंके साथ नहीं अत घन स्त्री मरुतन आदि रागादिके निमित्त नहीं हैं, आश्रयमात्र-रागव्यञ्जनाके रहाने हैं ।

प्र०२४५-जिसमे ये सोपाधि व निरूपाधि पर्यायें होती हैं ऐसे इस आत्माका स्वरूप क्या है ?

उ०२४५-आत्मा = उत्पादव्ययधीव्ययक्त-स्वतःमिद्व अनादि अनंत अखंड एक चेतन पदार्थ है ।

प्र०२४६-आत्मा अखंड है अर्थात् इसका खंड नहीं हो सकता तब तो यह परमाणुकी तरह एक प्रदेशी ही होगा।

उ०२४६-आत्मा असख्यात प्रदेशी है फिर भी अखंड है इसका यह कारण है कि जो एक प्रदेशमे आत्मा है वही उतना ही दूसरे प्रदेशमे है वही उतना तीसरे आदि

सब प्रदेशों में है ।

प्र०२४७-आत्मा असंख्य प्रदेशों में ऐमा कर्तृत्वं तो आपके इस ग्रन्थका विशेष आता है कि अनन्त गुणों में पिण्ड है सो ही आत्मा है ?

प्र०२४८-आत्मीय अनन्त गुणों के द्वारा ही या उनका आत्मा ही वह सब प्रदेश है आत्मगुणोंसे भिन्न प्रदेश और कोई चीज नहीं है । इसी कारण जो गुण एक प्रदेश में है वही उतना गुण द्वितीय प्रदेशमें है वही उतना तृतीय आदि सब प्रदेशोंमें है । इसी तरह सब गुण हैं । अर्थात् सर्वगुणोंमें विक्रमभूत गुणमय स्वयं आत्म-प्रदेश है ।

प्र०२४९-वे समस्त गुण भिन्न भिन्न होकर रहते हैं या एकमेक होकर ?

प्र०२५०-वे सभी गुण अपने अपने 'पृथक्' सत्ता की लिये हुए हैं, फिर भी प्रत्येक गुण प्रत्येक गुणोंमें व्यापता है इस विशेषतासे निम्न गुण कहते हैं । जैसे सूक्ष्म गुण है तो सब गुण सूक्ष्म हैं, अगुरुत्त्वगुण है तो सब गुण अगुरुत्वरूप हैं, अस्तित्वगुण है तो सब गुण अस्तित्वरूप हैं, चैतन्य गुण है तो सब गुण चैतन्य हैं आदि ।

प्र०२५१-जब गुणोंसे भिन्न ही प्रदेश हुए तब प्रदेश और गुणोंमें अन्तर क्या हुआ ?

उ ०५६-प्रदेश तो तिर्यक्-विस्तार-विष्वम्भरूप से है
अर्थात् क्षेत्रमें क्रमसे उनकी गणना है, और गुण प्रवाह रूप
से अपने अशोभर सहित है ।

प्र०२५०-यथा गुणोंमें अश हैं ?

००७४-प्रत्येक गुणमें अन्त अश हैं, वे अश पृथक्

पृथक् नहीं हैं किन्तु उन सब अशोंका समूह स्वरूप आत्मा
गुण है । जैसे गाय भ्रमके दूधमें चिम्नाई है और उसमें
अश भी मिश्र होते हैं अन्यथा गायके दूधसे भैंसका दूध
अधिक चिम्ना है यह प्रतीति नहीं हो सकती । फिर माँ
जो चिम्नाईके अश हैं वे पृथक् नहीं हैं उनका समूह ही
चिम्नाई है । उसी तरह आत्मामें जैसे हजार अविभाग
प्रतिच्छेद वाला किसी छद्मस्थका ज्ञान है वह सब एक ज्ञान
है वह ज्ञान जैसे एक प्रदेशमें पाया जाता वही उतना
सब प्रदेशोंमें है ।

प्र०२५१-इस विषयको स्थूल दृष्टान्तसे समझाइये ?

उ०२५१-जैसे किसीको १०० डिगरीका घुछार है
तब १०० डिगरीका घुछार शरीरके सब अशोंमें है उसकी
गिनती शरीरके हिस्सोंकी भाँति नहीं हो सकती जैसे शरीर
(यह एक इंच यह दूसरा इंच) । किन्तु घुछारकी गिनती
प्रवाहसे है । यहाँ घुछारको गुणका दृष्टान्त व शरीरानयनों
को प्रदेशोंका दृष्टान्त मोटे रूपसे दिया गया है।

प्र०२५२-यह तो आत्मद्रव्य और आत्मगुणोंके विषय में वर्णन हुआ, उनकी पर्यायें क्या और कैसे होती हैं ?

उ०२५२-वस्तु परिणमनशील होती है तब आत्मा भी वस्तु है-परिणमनशील है मो गुणोंके अविभागप्रतिच्छेद यद्यपि अनंत है तब भी परिणमनशील होनेमें तरतमरूप होनि वृद्धि होती रहती है यही परिणमनका मूल कारण है यह परिणमन प्रति समय होता रहता है इसे गुण पर्याय या अर्थपर्याय कहते हैं ।

प्र २५३-यह तो गुणपर्याय हुआ किन्तु यह परिणमन देखते हैं कि कोई आत्मा चिट्ठीके शरीरमें है वह उतने छोटे'चेरमें है कोई हाथीके शरीरमें है वह उतने बड़े चेरमें यह भी पर्याय-परिणमन है यह कैसे होता ?

उ०२५३-निमित्तको पात्र आत्मप्रदर्शोंमें मरोच विस्तार होनेसे यह प्रदर्शोंकी पर्याय होती है इसे व्यञ्जन-पर्याय-द्रव्य पर्याय कहते हैं ।

प्र०२५४-आत्मामें तो अस्तरयात प्रदेश अनंत गुणाश, उसके पर्याय ये अनेक तत्त्व पृथक् पृथक् स्वरूपको लिये हैं फिर अखण्ड तत्त्व कैसे रहा ?

उ०२५४-आत्मा तो अखण्ड एक वस्तु है उसके अनुभव से रहित पुरुषोंके समझानेकेलिये विविध शक्तियोंका वर्णन है उसका प्रयोजन भी परिणत ऐसी अनंत

शक्तियों का पिण्डरूप असुख, निज शक्तियों में एकमेव सामान्य अमेदस्वरूप चैतन्यमय आत्मा है इसको लक्ष्य करने के अर्थ व्यवहार के अनंतर, निश्चय में निश्चय के अनंतर असुखानुभव में पहुँचाने के अर्थ है ॥ यही तत्त्व समयदर्शन का विषय है यही कारण समयसार है, यही परमात्मतत्त्व है, यही शुद्ध स्वरूप है, यही परमपारिणामिक भाव है। इसका ही लक्ष्य सुवेदन, - परिणामन मोक्षमार्ग है पूर्व शुद्ध परिणामन मोक्ष है।

- हासि श्री अध्यात्मयोगी शास्त्रमूर्ति पूज्य,
श्री १०५ शुक्लक मनोहरजी धर्णी 'सहजानंद' महाराज
द्वारा विरचित अध्यात्मचर्चा (पूर्वाद्धि)
समाप्त हुआ।

